

☆ مولانا مفتی محمد زاہد

نائب مدیر و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد

ترجمہ: سید متین احمد شاہ، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد

احادیث طاعون

ایک مطالعہ

یہ مضمون استاذ گرامی مولانا محمد زاہد صاحب حفظہ اللہ کے ایک عربی مضمون کا ترجمہ ہے جو ادارہ تحقیقات اسلامی کے موقر جریدے ”الدراسات الاسلامیہ“ (جولائی - ستمبر ۲۰۱۰ء / رجب - رمضان ۱۴۳۱ھ) میں چھپا تھا۔ مباحث حدیث کے محض ثناء اسلوب کے علاوہ اس کی نمایاں خصوصیت مطالعہ حدیث کا جدید علمی منہج ہے جو نئے ذہن کے لئے قابل قبول اور حدیث نبوی ﷺ کے بارے میں شیعہ ایمانی کو مزید فروزاں کرتا ہے۔ قرآنیات کے حوالے سے تو اردو کا دامن اس پہلو سے کافی پر ثروت ہے لیکن حدیث کے سلسلے میں ایسی چیزیں بہت کم ہیں۔ مضمون کی اسی اہمیت و افادیت کے پیش نظر اس کو اردو کے قالب میں ڈھالا گیا ہے۔ آیات قرآنی، صحاح ستہ، مسند احمد اور مؤطا کی احادیث کے متن کے ترجمہ میں Easy Quran-o-Hadith Software سے استفادہ (بعض مقامات پر جزوی تراجم کے ساتھ) کیا گیا ہے۔ (مترجم)

قدیم دور میں طاعون ان امراض میں شمار ہوتا تھا جو بہت جلد پھیلتے اور دنوں، ہفتوں میں بڑے بڑے خٹوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے تھے۔ یہ مرض لوگوں کی صحت اور حیات انسانی کے لئے ایک بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا، اس کے لاحق ہونے اور پھیلنے کے اسباب کے بارے میں شہروں اور متمدن اقوام تک میں لاعلمی پائی جاتی تھی۔ اس فضا میں نبی اُمّی ﷺ نے کئی احادیث میں اس مرض کا ذکر فرمایا۔ ان احادیث میں جہاں بعض طبی مسائل کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کی عکاسی ہوتی ہے وہاں ان میں حدیث کے سائنسی اعجاز کے نمونے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوئی کہ طاعون سے متعلق احادیث کا مطالعہ کیا جائے۔ زیر نظر تحریر اسی مقصد کی ایک عاجزانہ کاوش ہے۔

طاعون کا لغوی معنی

طاعون ”فاعول“ کے وزن پر طَعَنَ یَطْعَنُ اور یَطْعُنُ سے مشتق ہے۔ ”ط ع ن“ کا مادہ تیر سے مارنے اور زبان سے افتراء پردازی کا معنی دیتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں: طَعَنَ فِی نَسَبِهِ، فلاں نے کسی کے نسب پر زبان درازی کی۔ اسی طرح اس مادے میں ظاہر ہونے اور طلوع ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ طاعون کا اطلاق وبا (وہ مرض جو کسی شہر یا خطہ زمین میں پھیلتا ہے) پر ہوتا ہے، خواہ جو وبا بھی ہو۔ یہ اطلاق مجازی ہے، صحیح یہ ہے کہ طاعون ایک خاص وبائی مرض کا نام ہے۔ (ہم اس کی تعریف آگے ذکر کریں گے۔) چنانچہ ہر طاعون وبا ہے لیکن ہر وبا کو طاعون نہیں کہیں گے۔ اور جب یہ مادہ مرض کے لئے استعمال ہو تو مجہول کے صیغے پر آتا ہے، چنانچہ کہا جائے گا:

طَعَنَ فُلَانٌ وَ یَطْعَنُ فَهُوَ مَطْعُونٌ وَ طَعِینٌ (۱)

طاعون کا اطلاق عمومی معنی میں ہر وبا پر کرنا صرف عربی زبان کے ساتھ ہی خاص نہیں بل کہ مغربی مصادر سے معلوم ہوتا ہے کہ ’Plague‘ کا لفظ بھی تمام خطرناک وباؤں کے لئے بولا جاتا تھا۔ (۲)

طاعون کا معنی طب میں

اطباء قدیم نے طاعون کی جو تعریف کی ہے، اس کا خلاصہ امام نوویؒ نے ’تہذیب الاسماء واللغات‘ میں یوں بیان کیا ہے:

”یہ ایک پھوڑا اور نہایت تکلیف دہ ورم ہے جس کے ساتھ جلن بھی ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد کی جلد سیاہ، سبز یا موتی کی مانند نفثی سرخ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ دل کی گھبراہٹ اور قے بھی ہوتی ہے۔ یہ پھوڑا عام طور پر، بغلوں، انگلیوں اور سارے بدن پر نمودار ہوتا ہے۔“ (۳)

طب جدید کی رو سے طاعون ایک ایسا متعدی مرض ہے جو *Yersinia Pestis* نامی ایک بیکٹریا سے پیدا ہوتا ہے اور اصلاً کتر کر کھانے والے حیوانات کو لاحق ہوتا ہے جن میں اہم ترین چوہے ہیں۔ پھر ان سے پسوؤں کے ذریعے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔

طب جدید کی رُو سے طاعون کی تین اقسام

۱۔ غدودی یا گٹنی دار طاعون (Bubonic Plague): طاعون کی اس قسم میں بیکٹر یا پسو کے کاٹنے کی جگہ سے سطحی غدودوں (جیسے سرین، بغلوں کے نیچے یا گردن میں پائے جانے والے غدود) کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

یہ غدود بڑھ جاتے ہیں اور متورم ہو کر پیپ سے بھر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ مریض کو بخار، سردرد، متلی اور تھکے آنے لگتی ہے۔ طاعون کی یہ قسم سب سے زیادہ پھیلنے والی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا لکھتا ہے کہ طاعون لاحق ہونے کی تین چوتھائی صورتیں اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ (۵)

۲۔ نمونائی طاعون (Pneumonic Plague): اس قسم میں بیکٹر یا پھیپھڑوں میں نفوذ کر جاتے ہیں۔ یہ قسم پہلی سے زیادہ مہلک ہے۔ (۶)

۳۔ سمیت زدہ یا عفونی طاعون (Septicemic Plague): اس قسم میں Yersinia پسو کے کاٹنے کے مقام سے خون میں منتقل ہوتا ہے جس سے خون زہریلا ہو جاتا ہے۔ یہ زہریلا پن اس قدر شدید ہوتا ہے کہ مریض غدودیں بڑھنے یا دیگر علامات کے ظہور سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ (۷)

طاعون تاریخی تناظر میں

انسان کی طاعون سے شناسائی کی تاریخ کم از کم تین ہزار سال پرانی ہے۔ (۸) بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ ۲۲۴ سال قبل مسیح میں یہ مرض چین میں پھیلا تھا۔ (۹) اسی طرح ۴۵۱ء میں یہ مرض قسطنطنیہ (اس وقت کی بازنطینی سلطنت کا دارالخلافہ) میں پھیلا اور آئندہ سال کے موسم بہار تک باقی رہا۔ اس میں مرنے والے اشخاص کی تعداد دو لاکھ یا قسطنطنیہ کی آبادی کا چالیس فیصد تھی۔ اس وقت کی بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ کے نام پر اس کا نام Justinian پڑ گیا۔ (۱۰)

اسلامی تاریخ کے معروف طاعونوں میں ایک ”طاعون عمواس“ ہے، جو حضرت عمر بن خطابؓ کی خلافت کے دوران میں ۱۷ھ یا ۱۸ھ میں پھیلا۔ یہ طاعون قدس اور رملہ کے درمیان عمواس نامی ایک بستی کی طرف منسوب ہے کیوں کہ ابتداء میں یہ یہیں پھوٹا تھا۔ پھر یہ شام کے

علاقوں میں پھیلا۔ اس میں تقریباً پچیس ہزار آدمی لقمۂ اجل بن گئے تھے جن میں معاذ بن جبلؓ اور ابو عبیدہ بن جراحؓ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی تھے۔ (۱۱)

تاریخ یورپ کے معروف طاعونوں میں ایک وہ ہے جو ۱۳۴۷ء سے ۱۳۵۱ء تک کے عرصے پر محیط رہا اس کو ’مرگ سیاہ‘ کہا جاتا ہے اور اس نے یورپ و ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس کا شکار ہونے والوں کی تعداد پچیس لاکھ ہے جو کہ اس وقت کے یورپ کے باسیوں کی تعداد کا چوتھائی بنتی ہے۔ (۱۲) انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کے مطابق اس طاعون کا شکار ہونے والوں کی تعداد کا صحیح اندازہ اہل یورپ کی تعداد کا تہائی معلوم ہوتا ہے۔

ہندوستان میں مغل شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں ۱۶۱۲ء میں ایک طاعون پھیلا تھا جس کا آغاز آگرہ سے ہوا اور وسط ہندوستان تک پھیل گیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شہنشاہ جہانگیر نے اپنی خود نوشت ’توزک‘ میں لکھا ہے کہ میں نے ایک طاعون زدہ چوہا دیکھا جسے ایک بلی نے دبوچ لیا، لیکن اس نے اس کو کھایا نہیں اور چھوڑ دیا۔ یہ چوہا فوراً مر گیا اور بلی کو بخار لاحق ہو گیا اور اس کی زبان سیاہ ہو گئی۔ لوگوں نے اس کو ’تریاق فاروقی‘ نامی ایک دوا دی مگر وہ جان بر نہ ہو سکی اور دو یا تین دن بعد مر گئی۔ (۱۳) ہندوستان میں طاعون کی آخری وبا ۱۹۹۴م میں پھیلی تھی جس کا آغاز سورت سے ہوا تھا۔

طاعون کے اسباب

لوگوں کا نسل در نسل اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ طاعون ایک متعدی مرض ہے اور زمانہ قدیم سے لوگ اس کے مریض کے قریب آنے سے کتراتے تھے، چنانچہ بعض مفسرین نے قصہ ابراہیمؑ کے سلسلے میں آیہ کریمہ:

فَنَظَرُوا نَظْرًا فِي النُّجُومِ O فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ O

”آپ علیہ السلام نے ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔“

کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپؐ نے طاعون زدہ ہونا ظاہر کیا تو لوگوں نے اس طاعون کے خوف سے آپؐ کو چھوڑ دیا۔ سلف میں ابن عباسؓ سے یہ تفسیر مروی ہے۔ (۱۴)

فلاڈلفیا کے ایک سائنسی ادارے سے شائع ہونے والے مجلے Science Watch کا مدیر Christopher King آٹھویں صدی عیسوی میں ”سسٹلی“ میں پھوٹنے والے ایک

طاعون کے عینی شاہد کا بیان نقل کرتا ہے کہ بہت جلد ہی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے یہاں تک کہ اگر بیٹے کو یہ مرض لاحق ہو جاتا تو اس کا باپ اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ اسی طرح کی بات کرستوفرنے یورپ کے معروف طاعون ”مرگ سیاہ“ کے بارے میں بھی کہی ہے۔ (۱۵)

لیکن یہ مرض لاحق کس طرح ہوتا ہے؟ اس کی وبا کیسے پھیلتی ہے اور کس طرح یہ ایک فرد سے دوسرے کو متعدی ہوتا ہے؟ انیسویں صدی کے اختتام سے کچھ پہلے تک ان سوالات کا جواب معلوم نہ تھا۔ چنانچہ بعض لوگ اس کو مرنج و مشتری کی تاثیرات سے وابستہ کرتے تھے، کسی کا کہنا تھا کہ اس کا سبب زلزلے اور دیگر قدرتی آفات ہیں، اکثر اطباء کا خیال تھا کہ یہ مرض ہوا کے آلودہ ہونے کے سبب سے ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہوا کیسے آلودہ ہوتی ہے اور کبھی صاف ہوا کے ہوتے ہوئے بھی یہ کس طرح پھیل جاتا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ انیسویں صدی عیسوی کی نوے کی دہائی میں سبب طاعون کے متعلق زبردست تحقیق سامنے آئی جب سونزولینڈ کے ایک سائنسدان Alexander Yaresin نے دریافت کیا کہ اصل میں ایک بیکٹریا ہے جو اس خوفناک مرض کا سبب بنتا ہے۔ Yaresin نے جب ہندوستان اور چین کا سفر کیا تو اس نے دیکھا کہ تمام مریضوں کے طاعونی غدودوں میں پائے جانے والے مواد میں سلاخ نما جراثیم پائے جاتے ہیں اور وہ کبھی مریض کے خون میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی دور میں ایک جاپانی سائنسدان Shibasaburo Kitasato نے بھی اسی بیکٹریا کا سراغ لگایا تھا تاہم اس کے مقابلے میں Yaresin کو زیادہ شہرت اور پذیرائی ملی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یورپی ہے اور وہ ایشیائی تھا۔ یہ ہر حال اسی بیکٹریا کا نام ’یرسینیا پیسٹس‘ رکھا گیا۔

لیکن یہ بیکٹریا پھیلتا کیسے ہے؟ اور انسان کو کس طرح لاحق ہوتا ہے؟ یہ بات ’یرسین‘ اور ’کیتا ساتو‘ کی تحقیق کے بعد بھی ایک راز ہی تھا جس کو یرسین کی دریافت کے چار سال بعد ایک فرانسیسی سائنسدان Paul Louis Simond نے بے نقاب کیا۔ یہ سائنسدان ’یرسینیا‘ کے انسان میں منتقل ہونے کی کیفیت سے متعلق رائج نظریات کے بارے میں متردد تھا، کیوں کہ ان نظریات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بیکٹریا انسان میں ہوا وغبار کا سانس لینے کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔

۱۸۹۸ء میں ہندوستان میں پھیلنے والی وبا میں طاعون کے مریضوں پر یرسینج کے دوران اس نے نوٹ کیا کہ مریض کے بدن پر ایک چھوٹا سا پھوڑا نمودار ہوتا ہے جو طاعون کے بیکٹریا سے

بھرا ہوتا ہے۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اصل میں یہ پھوڑے بعض اڑنے والے حشرات کے کاٹنے کی علامت ہیں۔ Simond کی تحقیق اس بات پر منتج ہوئی کہ انسان کو یہ مرض لاحق ہونے کا اصل باعث پسو ہوتے ہیں اور یہ بیکٹر یا حقیقت میں کتر کھانے والے حیوانات خصوصاً چوہوں کو لاحق ہوتے ہیں۔ اس بیکٹر یا کسر کل یوں ہوتا ہے۔

کتر کھانے والے حیوانات۔ پسو۔ کتر کھانے والے حیوانات

مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کتر کھانے والے حیوانات کو لاحق ہوتا ہے، ان سے پسوؤں میں منتقل ہوتا ہے اور ان سے پھر کتر کھانے والے حیوانات میں۔ کبھی دیگر ممالیہ جاندار (جن میں انسان بھی ہے) بھی اس سرکل میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو بیکٹر یا لاحق ہو جاتا ہے۔

انسانوں اور دیگر ممالیہ جانوروں میں ’یرسینیا‘ بردار پسوؤں کے منتقل ہونے کے اسباب میں چوہوں کی بکثرت موت (مارڈالنے، طاعون یا کسی اور سبب سے) بھی ہے۔ مردہ چوہوں کے بدنوں میں موجود پسو کسی دوسرے چوہے کو تلاش کرتے ہیں اور جب وہ ان کو نہیں ملتا تو وہ انسان یا دیگر ممالیہ جانوروں کا رخ کرتے ہیں جس کے باعث وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لئے بعض جدید اہل تحقیق نے طاعون زدہ چوہوں کو مارنے سے خبردار کیا ہے، چنانچہ ”بی بی سی“ ویب سائٹ پر نشر کردہ ایک تحقیق میں آیا ہے کہ:

”طاعون لاحق ہونے کے حالات کی دریافت کے بعد محققین نے یہ اندازہ لگایا ہے

کہ چوہوں کو مارڈالنے سے ان کے طفیلی پسو کسی دوسرے میزبان کی تلاش میں نکلتے

ہیں اور پھر آخر کار انسان کے طفیلی بن جاتے ہیں۔“ (۱۷)

یہ بات Bubonic Pleague سے متعلق ہے جو کہ طاعونوں کی سب سے زیادہ پائی جانے والی قسم ہے، کیوں کہ اس کے ایک شخص سے دوسرے کو متعدی ہونے کا ہوا یا نظام تنفس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چنانچہ بعض اہل تحقیق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پسو ایک انسان سے دوسرے میں مرض کو منتقل نہیں کرتا بلکہ چوہے سے انسان میں منتقل کرتا ہے۔ (۱۸)

اکثر احادیث نبویہ میں طاعون کی یہی نوع مراد ہے کیوں کہ آپ ﷺ نے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے:

عُدَّةٌ كَعُدَّةِ الْبُعِيرِ۔

”وہ اونٹ کے عود کی طرح کی ایک عود ہوتی ہے۔“ (۱۹)

البتہ طاعون کی باقی دواقسام میں مرض پسوؤں کے واسطہ کے بغیر متاثر آدمی سے تندرست آدمی کو لاحق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ طاعون زدہ انسان کے سانس لینے سے خارج شدہ ہوا ان بیکٹر یا کے پھیلنے کا موجب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حلق اور منہ سے خارج ہونے والی رطوبات یا جلد اور جراثیم زدہ کسی چیز کو چھونے سے بھی بیکٹر یا منتقل ہو سکتا ہے نیز کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے بھی۔ (۲۰)

طاعون کے متعلق احادیث میں سائنسی اعجاز کے مظاہر

جدید سائنسی انکشافات نے احادیث نبویہ کے بعض اعجازی پہلوؤں سے پردہ اٹھایا ہے، اس طرح علم جدید کی رسائی آج ان حقائق تک ہو رہی ہے جن کی اطلاع چودہ صدیاں قبل نبی امی ﷺ نے دی تھی۔ ان احادیث کے احکام کے بیان سے قبل ہم یہاں پر کچھ احادیث کی طرف اشارہ کریں گے۔

۱۔ طاعون ایک عذاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض اقوام کو مبتلا کیا

نبی کریم ﷺ سے مروی متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون ایک عذاب خداوندی ہے جس سے ہم سے پہلے بعض امتیں دوچار ہوئیں۔ چنانچہ بخاری اور دیگر محدثین نے حضرت سعدؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ’درد‘ (یعنی طاعون) کا ذکر کیا اور فرمایا:

رجز، أو عذاب، عذب به بعض الأمم، ثم بقى منه بقية، فيذهب المرة ويأتى الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه۔

ترجمہ: ”یہ ایک مصیبت یا عذاب ہے جس میں بعض امتوں کو مبتلا کیا گیا، پھر اس میں سے کچھ رہ گیا جو کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی آ جاتا ہے۔ پس جو شخص کسی جگہ کے متعلق سنے (کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے) تو وہاں نہ جائے اور جو شخص کسی جگہ ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ جائے۔“ (۲۱)

اسی طرح اکثر روایات میں کسی امت کے تعین کے بغیر آیا ہے تاہم بعض روایات میں خصوصیت سے بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے۔ یہ احادیث بھی طرق متعدد سے مروی ہیں۔ ان احادیث کو ہم تین انواع میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

۱۔ پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں بنی اسرائیل کا ذکر کسی دوسری امت کے ساتھ کلمہ تردید ’او‘ کے ساتھ ہے، جیسا کہ بخاری نے سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت کیا ہے کہ عامر بن سعد بن ابی وقاصؓ نے ان کو اسامہ بن زیدؓ سے یہ دریافت کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے طاعون سے متعلق نبی کریم ﷺ سے کیا سنا ہے؟ تو اسامہؓ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الطَّاعُونَ رَجُسُ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ۔
”طاعون ایک عذاب ہے جسے بنی اسرائیل پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔“ (۲۲)

اس حدیث کو مسلم نے اسامہ بن زیدؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رَجَزُ سُلْطِ عَلِيٍّ مِنْ
كَانَ قَبْلَكُمْ أَوْ عَلِيٍّ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔

ترجمہ: ”طاعون ایک عذاب ہے جس کو تم سے پہلے لوگوں یا بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا۔“ (۲۳) مسلم ہی نے اس کو عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے کہ عامر بن سعدؓ نے ان کو خبر دی: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ الْخِزْيَانِيَّ عَنْ حَضْرَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ سَمِعَ مِنْهُ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الطَّاعُونَ رَجَزُ سُلْطِ عَلِيٍّ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَوْ عَلِيٍّ بَنِي إِسْرَائِيلَ»۔ (۲۴) ابن جریر طبریؒ نے بھی اپنی تفسیر (۲۵) میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔

۲۔ دوسری قسم احادیث کی وہ ہے جن کے طرق میں صرف بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے۔ ان احادیث کو نسائی (۲۶) اور ترمذی (۲۷) نے اسامہ بن زیدؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے طاعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: بَقِيَّةُ رَجَزٍ، أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔
ترجمہ: ”طاعون اُس مصیبت یا عذاب کی باقیات میں سے ہے جس کو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا۔“

۳۔ تیسری قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں بنی اسرائیل کا کسی دوسری امت کے ساتھ ذکر کلمہ ’و‘ کے ساتھ آیا ہے، جیسا کہ نسائی نے عامر بن سعدؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت اسامہ بن زیدؓ سے پوچھتے ہوئے سنا کہ تم نے طاعون سے متعلق رسول اللہ ﷺ کو کیا فرماتے ہوئے سنا تو اسامہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الطَّاعُونَ رَجَزُ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ۔

ترجمہ: ”طاعون ایک عذاب ہے جس کو بنی اسرائیل کے ایک گروہ اور تم سے پہلے کسی اور قوم پر بھیجا گیا۔“ (۲۸)

ان احادیث اور دیگر مجموعہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون کا عذاب بنی اسرائیل اور دیگر امتوں پر بھی آیا ہے۔

حافظ ابن حجر (۲۹) نے عذاب طاعون میں مبتلا بنی اسرائیل کے مختلف گروہوں کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ کتاب مقدس میں بھی ان میں سے کچھ کا تذکرہ ملتا ہے، مثال کے طور پر عبد قدیم کے سفر العدد کے گیارہویں باب میں آتا ہے:

”گوشت ان کے دانتوں کے درمیان ہی تھا اور کٹنے نہ پایا تھا کہ لوگوں پر خداوند کا غصہ بھڑک اٹھا اور خداوند نے لوگوں کو بہت کاری ضرب لگائی۔“

یہاں اس بات کی تصریح نہیں کہ لوگوں پر نزول غضب کا سبب کیا چیز بنی؟ لیکن یہی آیت انگریزی ترجمہ مطبوعہ BURNS & OATES LTO LONDON (۱۹۶۰م) میں ان الفاظ میں آتی ہے۔

They had meat between their teeth yet....suddenly a grievous plague fell on them.

”گوشت ان کے دانتوں کے درمیان تھا..... کہ اچانک ان پر ایک الم ناک طاعون ٹوٹ پڑا۔“

اور سفر ”ارمیا“ کے باب ۴۴، آیت ۱۳ میں آتا ہے:

”میں سرزمین مصر کے باسیوں کو سزا دوں گا جیسا کہ میں نے یروشلم کو تلواریں بھوک اور وبا کے ذریعے سزا دی۔“

فرعون اور آل فرعون کے طاعونی عذاب کی طرف اشارہ اللہ رب العزت کے اس فرمان میں ملتا ہے:

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَةً مُفَصَّلَةٍ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ O وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُمُوسَى اذْغِ
لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
بَنِي إِسْرَآءِيلَ O (سورة الاعراف: ۱۳۳-۱۳۴)

ترجمہ: ”آخر ہم نے ان پر طوفان، مڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ اور جب اُن پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر تم ہم سے عذاب ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے (کی اجازت) دے دیں گے۔“

ان آیات میں بعض مفسرین نے ’رجز‘ کی تفسیر عذاب سے اور بعض نے طاعون سے کی ہے۔ طبری نے سعید بن جبیرؒ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے پاس پانچ نشانیاں (طوفان اور دیگر امور جو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں) لے کر آئے لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بنی اسرائیل ہی کو آپ کے ساتھ بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص ایک مینڈھا ذبح کرے، پھر اپنی ہتھیلی کو اس کے خون سے رنگین کرے اور اس کو اپنے دروازے پر مارے تو قبطیوں نے بنی اسرائیل سے کہا: تم اپنے دروازوں پر یہ خون کس لئے لگاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا جس سے ہم توفیج جائیں گے مگر تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو قبطی بولے: اللہ تمہاری شناخت انہی علامتوں کے ذریعے کرے گا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا: ہمارے نبی نے ہم کو ایسے ہی حکم دیا ہے چنانچہ ان لوگوں نے اس حال میں صبح کی کہ قوم فرعون کے ستر ہزار آدمی طاعون زدہ ہو چکے تھے اور ایک دوسرے سے چھپ نہیں سکتے تھے۔ اس پر فرعون نے کہا: تیرے رب نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے اس کی بابت اپنے رب سے سوال کر کہ اگر تم ہم سے عذاب ”یعنی طاعون“ کو دور کر دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا اس پر فرعون نے ان سب کو آپ کے سپرد کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: تو جہاں چاہے بنی اسرائیل کو لے جا۔“ (۳۰) حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: ”یہ مرسل اور جید الاسناد حدیث ہے۔“ (۳۱) طبری نے اس کے بعد حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب ایک اور روایت ذکر کی ہے۔ اس کی طرف سفر الخرج کے بارہویں باب میں بھی اشارہ آیا ہے لیکن اس میں طاعون کی تصریح نہیں ہے۔ ان آیات و آثار کے ذکر سے یہاں ہمارا مقصود ان آثار کے اعجازِ نبوی کو بیان کرنا ہے جس کو بعض جدید تحقیقات نے نمایاں کیا ہے۔ انٹرنیٹ کی ویب سائٹ ”موسوعة الاعجاز

العلمی فی القرآن والسنة“ کا بیان ہے: (۳۲)

”قرآن کریم نے ۱۴۰۰ سال پہلے مصر میں آنے والی آفات و مصائب کی قدرے تفصیل کے ساتھ خبر دی ہے جن کا تعلق انسانی تاریخ کے عہد وسطیٰ سے ہے۔ نیز ان آفات کے اسباب کی نشاندہی بھی کی ہے۔ نبی کریم ﷺ کی بعثت کے وقت فرعونؑی تہذیبی ایک داستانِ پارینہ بن کر مصر کی وادیِ شاہاں کے جلو میں ریگِ صحراء کی پہنائیوں میں مدفون ہو چکی تھی۔ قریش کو بل کہ خود اہل مصر کو بھی اس کی کچھ خبر نہ تھی اور نہ انہیں اس کی تفصیل ہی کا کچھ پتا تھا۔ بعض اساطیر، غلط آمیز خبروں اور تورات کے بعض مخفی اشارات (جن میں سے اکثر میں تاریخی اغلاط کی بھرمار ہے) کے علاوہ ان لوگوں کو اس کی تفصیلات کا کوئی علم نہ تھا۔ تہذیبِ فرعونؑی کے اسرار کا انسانیت کو اٹھارویں صدی کے آغاز میں جا کر کہیں سراغ ملا جب نیپولین کی سرکردگی میں مصر پر فرانسیسی حملہ ہوا۔ اس کے ساتھ علم الآثار کا ماہر عالم شمپولیوں (Jean Franco Champollion) بھی تھا، جس نے روزیتا لوح ☆ دریافت کی، جس کی بدولت کتابتِ عہدِ فرعونؑی کے اسرار کا پتا چل سکا۔

جہاں تک مصر میں آنے والی آفات و مصائب کا تعلق ہے تو ان کا پتا ۱۹۰۹ء ہی میں چل سکا جب علمائے آثار کو پپائرس درخت کے بنے ہوئے کاغذ والی ایک کتاب کا علم ہوا جس میں دربارِ فرعونؑی کے کسی آدمی نے عہدِ وسطیٰ میں مصر پر ٹوٹنے والی آفات کے بارے میں تحریر کیا ہوا تھا۔ یہ قیمتی منطوطہ لیڈن (ہالینڈ) کے عجائب گھر میں محفوظ ہے اور مصر کی قدیم تاریخ کے ماہر محقق AH Gardiner نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ویب سائٹ پر اس کی عربی میں ترجمہ شدہ بعض عبارات موجود ہیں جن میں یہ بھی ہیں:

”زمین کے ہر خطہ میں وبا اور ہر جگہ پر خون ہے۔“

”دریا مانند خون ہے۔“

”رنجِ عالم اور خوفِ ناک چیخِ پکار کا ساری زمین پر راج ہے۔ محل سے نکلنا موقوف

ہو چکا ہے اور نودن سے کوئی آدمی اپنے ساتھی کے چہرہ کو نہیں دیکھ سکا ہے۔ شہرِ حتمی لہر

کی لپیٹ سے تباہ ہو چکے ہیں اور مصر کو بربادی کا سامنا ہے۔ ہر جگہ خون ہے اور

شہروں کے تمام اطراف و اکناف میں طاعون پھوٹ پڑا ہے۔“

۲۔ طاعون جنات کی نیش زنی ہے

طاعون کے اسباب میں نبی کریم ﷺ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ وہ تمہارے دشمن جنات کا نیش ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّاعِنِ وَالطَّاعُونَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الطَّاعِنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: وَخَزْ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَفِي كُلِّ شَهْدَاءٍ۔

ترجمہ: ”میری امت کی ہلاکت تیرا اندازی اور طاعون میں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! تیرا اندازی کا تو ہمیں پتا ہے لیکن طاعون کیا ہے؟ فرمایا: یہ تمہارے دشمن جنات کا ڈنگ ہے اور ہر ایک میں شہدا ہوں گے۔“ (۳۳)

اس حدیث کو مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے، سند یوں ہے:

عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن رجل عن ابی موسیٰ.....

حافظ فرماتے ہیں کہ حدیث ابو موسیٰ کے تین طرق ہیں، ایک یہی جو ذکر ہوا۔ اس میں وہ آدمی مبہم ہے جس سے زیاد بن علاقہ نے روایت کیا ہے۔ اس طریق کو حافظ نے فتح الباری میں بزار اور طبرانی کی جانب منسوب کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان حضرات نے اس آدمی کا نام یزید بن حارث بتلایا ہے۔ چند سطور کے بعد فرماتے ہیں: ”مبہم آدمی کے علاوہ اس روایت کے باقی سب راوی صحیحین کے ہیں۔ اسامہ بن شریک مشہور صحابی ہیں، اور جن حضرات نے مبہم شخص کا نام بتلایا ہے (کہ وہ رجال مسلم میں سے ابو بکر ہشلی ہیں) تو اس اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے اور ابن خزیمہ اور حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔“ (۳۴) دوسرا طریق وہ ہے جس کو احمد اور طبرانی نے ابی بکر بن ابی موسیٰ سے روایت کیا ہے۔ اس کا معنی بھی یہی ہے۔ حافظ فرماتے ہیں: ”ابولج کے علاوہ اس کے رجال، صحیح کے رجال ہیں۔ ابولج کا نام یحییٰ ہے، ابن معین، نسائی اور ایک جماعت نے اس کو ثقہ کہا ہے، جب کہ تشیع کی وجہ سے ایک جماعت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تاہم یہ بات جمہور کے نزدیک اس کی روایت کے قبول کرنے میں مانع نہیں۔“ (۳۵)

اس کے بعد حافظ فرماتے ہیں: ”اس حدیث کا ایک تیسرا طریق بھی ہے جس کو طبرانی نے نقل کیا ہے: عن عبد الله بن المختار عن كريم بن الحارث بن ابی موسیٰ عن ابیہ عن

جذہ۔ کریب اور اس کے والد کے علاوہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں اور کریب کو ابن حبان نے ثقہ کہا ہے۔“ (۳۶) ابو موسیٰ کی حدیث کے شواہد بھی ہیں۔ ایک شاہد وہ ہے جس کو ابو یعلیٰ نے عبد الاعلیٰ سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے معتمر بن سلیمان نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لیث کو اپنے ایک ساتھی سے بیان کرتے ہوئے سنا جس نے عطا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ طاعون کا ذکر کیا گیا تو مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ایک ڈنگ ہے جو میری امت کو ان کے دشمن جنات کی طرف سے لاحق ہوگا، اور وہ اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی ہے جو اس میں صبر کرے تو جہاد میں سرحدوں کے پہرے دار کی مانند ہوگا اور جو اس میں مبتلا ہوا (اور مر گیا) تو شہید ہوگا اور جس نے اس سے فرار اختیار کیا تو گویا وہ میدان جہاد سے بھاگا۔“ (۳۷)

حافظ فرماتے ہیں کہ لیث اور اس کے شیخ کی وجہ سے اس کی اسناد نہایت کم زور ہے۔ (۳۸) دوسرا شاہد ابن عمرؓ کی حدیث ہے جس کو پیشی نے ذکر کیا ہے۔ ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

فناء امتی فی الطعن والطاعون قلنا قد عرفنا الطعن فما الطاعون قال
ونحز أعدائکم من الجن وفي کل شهادة۔

ترجمہ: ”میری امت کی ہلاکت تیر اندازی اور طاعون میں ہے۔ ہم نے کہا تیر اندازی کا تو ہمیں پتا ہے۔ لیکن طاعون کیا ہے؟ فرمایا: وہ تمہارے دشمن جنات کا کچوکا ہے اور ہر ایک میں شہادت ہے۔“ (۳۹)

پیشیؒ فرماتے ہیں: ”اس حدیث کو طبرانی نے معجم صغیر اور معجم اوسط میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عبد اللہ بن عاصمہ النضیبی ہے جس کے بارے میں ابن عدی کہتے ہیں: لہٰ مناکیر (اس کی منکر روایات ہیں)۔ جب کہ ابن حبان نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ حافظؒ کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ کی حدیث، عائشہؓ کی حدیث سے ضعیف ہے۔ اس باب میں عمدہ روایت حدیث ابو موسیٰؓ ہے، کیوں کہ تعدد طرق کی وجہ سے اس کی صحت کا حکم لگایا جائے گا۔“ (۴۰) ”ونحز“ سے مراد وہ ڈنگ ہے جو آ رہا رہا ہو جائے۔ اس مادہ میں کمی والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ فیروز آبادی کہتے ہیں: ”ونحز (وعد) کی طرح) تیر یا کسی اور چیز کے نیش کو کہا جاتا ہے جو آ رہا رہا ہو، اسی طرح ہر چیز کے تھوڑے اور قلیل کو بھی ونحز کہتے ہیں۔“ (۴۱) ابن منظور لکھتے ہیں: ”ونحز: کھجور کے پھل دار

درخت کی معمولی ہریالی، سر کی معمولی سفیدی،..... اور کہا گیا ہے کہ ہر تھوڑی چیز و خبز ہوتی ہے، کہتے ہیں: یہ ہنیم کی سرزمین ہے اور اس میں تھوڑے سے بنی عامر (و خبز من بنی عامر) ہیں۔“ (۴۲)

حدیث میں مذکور طاعون کا سبب اطباء کے نقطہ نظر کے خلاف ہے کہ اس کا سبب فساد ہوا یا بعض رطوبتوں اور فشا ر خون کے غلبہ کی وجہ سے مزاج کا فساد ہے۔ چنانچہ بعض شارحین حدیث نے حدیث اور اطباء کے قول میں تطبیق دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ مزاج یا ہوا کے فساد کا سبب جنات کا خفیہ کچوکا ہو۔ حافظؒ نے کلابازی سے نقل کیا ہے: ”اس بات کا احتمال ہے کہ طاعون کی دو قسمیں ہوں؛ ایک قسم وہ ہے جو خون، صفرا اور دیگر رطوبتوں کے غلبہ کے باعث پیدا ہو اور اس میں جنات وغیرہ کا دخل نہ ہو۔ اور دوسری قسم کا سبب جنات کا کچوکا ہو جیسے بدن میں ان پھوٹوں کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں جو بعض رطوبتوں کے غلبہ سے نکل آتے ہیں اگرچہ کوئی نیش نہیں لگا ہوتا اور زخم انسانی ضرب سے بھی لگ جاتے ہیں۔“ (۴۳)

بعض شارحین نے اطباء کی باتوں سے مرعوب ہونے کے بجائے ان کا علمی اور تجرباتی نقد کیا ہے۔ حافظؒ فرماتے ہیں: ”جنات کے کچوکا لگانے سے طاعون لاحق ہونے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ وہ عموماً معتدل موسم اور ان شہروں میں بھی ہو جاتا ہے جن کی ہوا صحت اور پانی پاکیزہ ہوتا ہے۔ نیز اگر وہ ہوا کے فساد کی وجہ سے ہوتا تو زمین پر ہمیشہ رہتا کیوں کہ ہوا تو کبھی صحت ہوتی ہے اور کبھی فساد، جب کہ واقعہ یہ ہے کہ طاعون کبھی پھوٹ پڑتا ہے۔ اور کبھی چلا جاتا ہے جس کا کوئی اندازہ یا تجربہ نہیں ہے۔ چنانچہ کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ سالہا سال آتا ہی رہتا ہے اور کبھی کئی سالوں تک نہیں آتا۔ اگر اطباء کی بات مان لی جائے تو پھر ضروری ہے کہ یہ انسان و حیوان سب کو لاحق ہو، حالانکہ مشاہدے سے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو لاحق ہو جاتا ہے اور ان کے بہت سے ہم نشین اور ہم مزاج لوگوں کو لاحق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر یہ بات درست ہوتی تو یہ مرض سارے بدن کو لگنا چاہئے حالانکہ یہ بدن کی کسی خاص جگہ پر ظاہر ہوتا ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ یہ بات بھی ہے کہ فساد ہوا کی وجہ سے رطوبات میں تغیر اور بیماریوں میں اضافہ ہونا چاہئے اور اس چیز سے عموماً بلا مرض موت آ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاعون جنات کے کچوکا لگانے سے لاحق ہوتا ہے جیسا کہ اس کے متعلق احادیث سے ثابت ہے۔“ (۴۴)

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ اکثر حالات میں طاعون کا

فساد ہوا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نیز وہ انسان کے اندر سے پیدا نہیں ہوتا، بل کہ بدن انسانی کے کسی خاص حصہ پر باہر سے کسی چیز کے عمل دخل سے لاحق ہوتا ہے۔ اسی خارجی عامل کو حدیث میں ’وَحْز‘ (نیش زنی، کچوکا، ضرب) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تجربات اور جدید سائنسی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں حافظ ابن حجر کا نقطہ نظر ہی درست ہے نہ کہ ان حضرات کا جنہوں نے حدیث کو اس وقت کے رائج طبی نظریات کے تابع بنانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ طاعون کی سب سے زیادہ پائی جانے والی قسم ”طاعون غدودی“ ہے جو انسان کو بیکٹریا بردار پتوں کے کاٹنے سے لاحق ہوتا ہے اور ابھی جو ہم نے ”وَحْز“ کا معنی نقل کیا ہے وہ پسو کے اس کاٹنے پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ رہی یہ بات کہ حدیث سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ طاعون جنات کے کچوکے سے لگتا ہے جب کہ تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ پتوں کے کاٹنے سے ہوتا ہے تو اس کا جواب بعض معاصر اہل علم نے یہ دیا ہے کہ حدیث میں جن سے پسو مراد ہے، کیوں کہ جن ’اجتنان‘ سے ماخوذ ہے اور جس کے معنی چھپ جانے کے ہیں اور پسو پر جن کا اطلاق اس کے چھوٹے اور چھپ جانے والا ہونے کی بناء پر کیا گیا۔ (۴۵) لیکن حدیث کو اس کے ظاہر سے پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ پسوؤں کو انسان کو کاٹنے پر اکسانے والے (اگرچہ بعض اوقات ہی سہی) شیاطین جن ہی ہوں۔

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے رات کو آگ بجھانے کی علت بیان فرمائی ہے کہ شیطان چوہے کو گھر جلا ڈالنے پر اکساتا ہے۔ چنانچہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک چوہا آیا اور چراغ کی بتی کو کھینچنے لگا اور اس کو لا کر رسول اللہ ﷺ کے آگے ایک غالیچے پر ڈال دیا جس پر آپ ﷺ تشریف فرما تھے۔ ایک درہم کے بہ قدر جگہ جل گئی۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

اذا انتمم فاطفئوا سر حکم فان الشيطان يدل مثل هذه على هذا ففتحركم۔

ترجمہ: ”جب تم سونے لگو تو اپنے چراغوں کو گل کر دیا کرو کیوں کہ شیطان اس

جیسوں کو ایسے کاموں کی رہنمائی کرتا ہے نتیجتاً یہ تم کو جلا دیں گے۔“ (۴۶)

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جلا ناکسی امر طبعی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور شیطان کے چوہے کو اکسانے کے ذریعے بھی، اسی طرح پسو کا انسان کو کاٹنا بھی امر طبعی اور شیطانی عمل دخل کے ذریعے بھی ممکن ہے۔

حاصل یہ ہے کہ طاعون کا سبب دو چیزیں ہیں: حسی اور معنوی، امر حسی یہ ہے کہ جدید سائنسی تجربات سے ثابت ہوا کہ اس کا تعلق کاٹنے سے ہے اور اسی بات کو نبی کریم ﷺ نے تیرہ صدیاں قبل بیان کر دیا تھا جب کہ طب کی یہاں تک رسائی نہ ہوئی تھی۔ حسی پہلو کا تعلق میڈیکل اور دیگر تجربی علوم سے ہے۔ رہا معنوی پہلو تو اس کا مدار سراسر وحی پر ہے اور نبی کریم ﷺ نے وضاحت فرمادی ہے کہ اس کا تعلق جنات کے ساتھ ہے اور اس میں تجربہ سے ثابت شدہ بات (یعنی یہ کہ طاعون پسو کے کاٹنے سے ہوتا ہے) کی مخالفت لازم نہیں آتی لہذا اس کی نفی یا اس میں تاویل کی ضرورت نہیں۔ خاص طور پر جب کہ طبی پہلو سے بھی حدیث کی تائید نکلتی ہو تو معنوی پہلو زیادہ قابل اعتماد ہوگا۔

۳۔ طاعون موجود رہے گا

نبی کریم ﷺ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ کسی وقت انسان کو طاعون کا لاحق نہ ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ طاعون موجود ہی نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ موجود ہوتا ہے، اگرچہ انسان کی حسی آنکھ سے اوجھل رہتا ہے، اور یہ کہ آج جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو اصل میں یہ اُسی ابتلاء کا تسلسل ہے جس سے کچھلی امتیں دوچار ہوتی تھیں۔ چنانچہ بخاری (۴۷) کی ایک روایت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

رجز أو عذاب ، عَذَّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى۔

ترجمہ: ”یہ ایک مصیبت یا عذاب ہے جس میں بعض امتوں کو مبتلا کیا گیا، پھر اس میں سے کچھ باقی رہا چنانچہ یہ کبھی آتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے۔“

اور جب نبی کریم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو کسی (حتی کہ اطباء) کو بھی اس بات کی کوئی خبر نہ تھی کہ طاعون کا کوئی مستقل وجود بھی ہے، اور وہ دائماً موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ الیگزینڈریرین نے طاعون کا بیکٹریا دریافت کر لیا اس دریافت نے دیگر سائنسی انکشافات کے لئے نیا باب واکیا۔ یہ انکشافات نبی کریم ﷺ کے بیان کی صحت کی تصدیق کرتے ہیں۔

کرسٹوفر انسائیکلو پیڈیا انکارنا میں شامل اپنے مقالہ میں لکھتا ہے: مغرب اور جنوب مغرب ریاست ہائے متحدہ میں لوگوں کو طاعون لاحق ہونے کے احوال پائے جاتے ہیں، نیز وہ کہتا ہے کہ

۱۹۹۵ء میں طاعون لاحق ہونے کی سات کیفیات موجود تھیں۔ بعض سائنسی مصادر کے حوالہ سے جزیرہ ویب سائٹ کا کہنا ہے:

”دنیا میں طاعون میں مبتلا ہونے والے افراد کا سالانہ تناسب ۱۰۰۰ سے ۳۰۰۰ ہے۔“ (۴۸)

بی بی سی ویب سائٹ کا بیان ہے:

”دنیا میں ۲۵۰۰ کے قریب افراد طاعون میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن ان کا مبتلائے مرض ہونا فطری شکل میں ہوتا ہے۔“ (۴۹)

پیۃ الاعجاز العلمی فی القرآن والسنة (مکہ مکرمہ) کے ساتھ ایک گفت گو میں کوپن ہیگن کے سرکاری ہسپتال کے ماہر ڈاکٹر جون لارسن نے بتایا کہ متعدد وبا کی امراض پر ریسرچ کے دوران مجھے خنزیر کے گوشت میں ایک نئے جرثومے کا علم ہوا، اور اس کا تعلق یارسینیا کے جراثیمی گروپ سے ہے۔ لارسن کہتے ہیں:

”یہ جرثومہ ہمارے ماحول میں موجود رہتا ہے لیکن ابھی تک اس کا پتہ نہ چل سکا کہ اس کے ذریعے مرض متعدی کیسے ہوتا ہے؟“ (۵۰)

بی بی سی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ برطانوی سائنس دان طاعون کے انجکشن کو ترقی دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس دریافت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ویب سائٹ کا بیان ہے:

معامل بورٹن ڈاؤن کا کہنا ہے:

یہ مرحلہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیوں کہ اس میں ہم نے انجکشن سیفٹی کو یقینی بنانے کے لئے کامیاب اقدام کیا ہے، اب ہم نے وسیع پیمانے پر اس انجکشن کا استعمال کر سکیں گے۔

نیز وہ کہتا ہے کہ اینٹی پلگ انجکشن کی تیاری موجودہ دور میں بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ کیوں کہ دہشت گرد تنظیمیں کیمیکل اور بائیولوجیکل اسلحہ جیسی غیر روایتی چیزوں کے استعمال کی کوشش کر سکتی ہیں۔ پروفیسر نے اس بات سے خبردار کیا کہ کوئی دہشت گرد، جو بائیولوجی میں ماہرانہ قدرت رکھتا ہو، وہ طاعونی جراثیم کے استعمال سے اسلحہ سازی کر سکتا ہے۔ اور طاعون ان بڑے حیاتیاتی خطروں میں سے ایک ہے جو دہشت گردی کے کام آسکتے ہیں، اس لئے اس سے بچاؤ کا اہتمام ضروری ہے۔ (۵۱)

یہ تمام تحقیقات یہ واضح کرتی ہیں کہ طاعون دنیا میں، وبا پھیلنے کے وقت میں بھی موجود رہتا ہے۔ اسی بات کو نبی کریم ﷺ نے چودہ صدیاں قبل اپنے اس ارشاد میں بیان فرمادیا تھا کہ:

وقد بقيت منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى۔

ترجمہ: ”طاعون سے کچھ باقی رہ گیا، چنانچہ وہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی آجاتا ہے۔“

۴۔ جبری پابندی: علم جدید اور حدیث نبوی کے تناظر میں

الهيئة العالمية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة ويب سائٹ نے ڈاکٹر لارسن جون (جو کوپن ہیگن کے سرکاری ہسپتال کے ایک بڑے ڈاکٹر ہیں) کے ساتھ ایک گفت گو نشر کی ہے۔ اس میں ہے (۵۲):

بیڈیہ الاعجاز: ڈاکٹر صاحب! آپ کسی شہر کے حاکم ہوں اور وہ کسی خطرناک وبائی مرض یا طاعون کا شکار ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟

ڈاکٹر جون لارسن: میں فوج کے ذریعے شہر کے اندر آنے یا وہاں سے باہر جانے پر پابندی لگوا دوں گا۔

بیڈیہ الاعجاز: شہر میں داخل ہونے سے روکنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن وہاں سے باہر جانے سے آپ کیوں منع کریں گے؟

جون لارسن: سائنس کی حالیہ تحقیقات سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ جب طاعون کسی شہر یا خطہ میں پھیلتا ہے تو جن لوگوں پر اس کی علامت ظاہر ہوتی ہیں ان کا تناسب ۱۰ سے ۳۰ فیصد ہوتا ہے۔

بیڈیہ الاعجاز: شہر کے باقی لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی؟

ڈاکٹر لارسن: ان لوگوں کے جسم میں بیکٹریا ہوتا ہے لیکن ان کی قوتِ مدافعت، جراثیموں پر قابو پالیتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ جراثیم جسم میں باقی رہتے ہوئے بھی نقصان نہیں دیتے جب یہ تندرست آدمی طاعون زدہ شہر کے اندر ہی رہے گا تو اس کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے کیوں کہ اس کے بدن میں ٹیکا کاری ☆ ہوئی ہوتی ہے، نیز قوتِ مدافعت کی وجہ سے مرض اس سے دور رہتا ہے، لیکن جب یہ آدمی اس شہر یا علاقے سے نکلے گا تو اس جراثیم کو ساتھ لے کر نکلے گا اور

دوسرے شہر میں بھی یہ منتقل ہو جائے گا، اس طرح طاعون زدہ لوگوں سے نکلنے والا یہ جرثومہ بردار شخص لاکھوں لوگوں کی ہلاکت کا سبب سکتا ہے۔

ڈاکٹر لارسن نے جس اقدام کا ذکر کیا ہے اس کو اصطلاح میں 'الحجر الصحي' (Quarantine) (جبری پابندی۔ قرطیہ) کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شہر یا جگہ کی چیزوں یا لوگوں کے بارے میں یہ گمان ہو کہ ان میں کوئی متعدی مرض (خصوصاً طاعون) پایا جاتا ہے تو وہاں داخلے کی قانونی بندش کر دینا۔ سب سے پہلے یہ قانون چودھویں عیسوی میں، ہندوستان میں نافذ کیا گیا اور اس کی وجہ سمندری تجارت کا پھیلاؤ تھا۔ یہ بات نوٹ کی گئی کہ بعض علاقوں سے آنے والے بحری جہاز طاعون پھیلنے کا سبب بن رہے ہیں تو ان کو اور دیگر کشتیوں کو بندرگاہ سے ہٹانے کا قانون عمل میں لایا گیا، اور اس کو اتنی مدت کے لئے نافذ کیا گیا جس میں یہ یقین ہو جائے کہ بعض افراد یا اشیاء میں موجود آثار مرض مٹ گئے یا کمزور پڑ گئے ہیں۔

ابتداءً یہ مدت تین دن اور پھر چالیس روز رکھی گئی اور اس کے جواز کی دلیل یہ بتلائی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی مدت خلوت نشینی میں گزاری ہے۔ (۵۳) وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک نے بھی اس طرح کے اقدامات کئے اور یورپی ممالک نے صدیوں تک ہندوستان کے تجربے کو اپنایا شروع میں تو یہ قانون طاعون کی روک تھام کے لئے لاگو کیا گیا لیکن بعد میں، امریکا کے ساتھ تجارتی ترقی کی وجہ سے، دیگر امراض مثلاً ہیضہ اور زرد بخار کے لئے بھی اس کو نافذ کیا گیا۔ (۵۴)

بعض ممالک کو مذکورہ قانون سے اتفاق نہ تھا چنانچہ انیسویں صدی (۱۸۵۱ء) میں پیرس میں اس حوالے سے ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ایک طرف تو اس طرح کے قوانین سے فائدہ حاصل کرنے والے اور تجارتی نقصان اٹھانے والے ممالک کے درمیان ان کی ضرورت اور عدم ضرورت پر گفتگو ہوئی تو دوسری طرف افراد کے ذریعے متعدی ہونے کے قائلین (Contagionists) اور فساد ہوا کے ذریعے انتشارِ مرض کے قائلین (Miasmatists) میں بھی بحث ہوئی اس گفتگو سے اگرچہ جبری پابندی کا قانون ختم تو نہیں ہوا لیکن کانفرنس نے اس قانون کے لئے کچھ معیارات وضع کرنے کا عندیہ دیا، تاہم بہت سے ممالک نے سرکاری طور پر کانفرنس کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کیا۔ (۵۵)

بعد میں متعدی امراض کے پھیلاؤ کے اسباب کی مزید پہچان ہونے پر اس قانون کے

استعمالات میں تبدیلیاں عمل میں آئیں۔ چنانچہ جدید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ ہر مرض کے پھیلنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ دوسرے شخص کے ذریعے ہی منتقل ہو، بل کہ اس سبب کے علاوہ اس کے اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا، بریٹانیکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے: ”طاعون میں یہ بات ضروری ہے کہ مریض کو دوسرے افراد سے الگ رکھا جائے لیکن یہ بات اس مرض کے لاحق ہونے کے اصل اور بڑے سبب کے لئے کچھ مفید نہیں۔ مقالہ نگار مزید لکھتا ہے کہ جبری پابندی کا قانون اپنی تبدیل شدہ صورت میں ابھی تک بعض حالات میں نافذ کیا جاتا ہے۔“ (۵۶) شاید اس کی جدید ترین مثال اس قانون کا وہ نفاذ ہے جو گذشتہ صدی کی نوے کی دہائی میں ہندوستان میں پھیلنے والے طاعون کے دوران رو بہ عمل لایا گیا۔

یہ ہر حال انسانیت تو وسیع شکل میں اس قسم کی پابندی عائد کرنے کی ضرورت پر متنبہ نہ ہو سکی لیکن نبی امی ﷺ نے اپنے پیروکاروں کو طاعون زدہ شہر میں جانے یا اس سے نکلنے سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے:

فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج
فراأمنه. (۵۷)

ترجمہ: ”جس کے سننے میں آئے کہ کسی سرزمین پر طاعون پھوٹ پڑا ہے تو وہاں ہرگز نہ جائے اور اگر وہ خود اس کی سرزمین پر پھوٹ پڑے تو فرار اختیار نہ کرے۔“
اس حدیث کی تشریح تو ہم ذرا بعد میں کریں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ نبی ﷺ نے اس پر صدیوں پہلے متنبہ فرما دیا تھا۔

جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ (کسی مرض کا) ایک وقفہ حضانت ہوتا ہے۔ یہ امراض کے ظاہر ہونے سے پہلے کی مدت ہوتی ہے جس میں بیکٹریا جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس کی افزائش و اضافہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس مدت میں آدمی کو کسی مرض سے دوچار ہونے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت کے بعد، جو مرض اور بیکٹریا کی نوعیت کے لحاظ سے لمبا اور مختصر ہو سکتا ہے، مریض پر بدن میں چھپی ہوئی مرض کی علامات کا ظہور ہوتا ہے۔ (۵۸) اس کے ساتھ ذرا امام قرطبیؒ کا یہ بیان بھی پڑھئے اور ملاحظہ کیجئے کہ فقہاء مسلمین اس حقیقت تک رسائی میں کتنی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، فرماتے ہیں:

”کہا گیا ہے کہ طاعون زدہ علاقے سے فرار اختیار کرنے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس

مرض عام کے سبب میں اس جگہ کے لوگوں کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ایسا شخص اس مرض کا حظِ وافر لئے ہوئے ہو۔ اس لئے اس کو فرار اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں کہ سفری مشقتیں اس کو مرض کی لاحق شدہ مبادیات میں اضافے کا موجب بن سکتی ہیں جس کے نتیجے میں آلام بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح ہر راہ پر موتیں ہوں گی اور مُردوں کو گڑھوں کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو دبا سے بھاگا ہوا اور بچ گیا ہو۔ یہ بات ابن مدائنی نے نقل کی ہے۔“ (۵۹)

۵۔ طاعون مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوگا

غیبی امور کی خبروں میں (جن کی صداقت پہلے بھی واضح ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واضح ہوتی چلی جائے گی) ایک حدیث وہ ہے جس کو متعدد صحابہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ:

ان الطاعون لا يدخل المدينة المنورة. (۶۰)

ترجمہ: ”طاعون مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوگا۔“

اسی طرح بخاری (۶۱) اور دیگر حضرات نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون۔

ترجمہ: ”دجال اور طاعون مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں گے۔“

اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ عملاً بھی ایسے ہی ہوا ہے، حافظ مرامتے ہیں: ”ابن قتیبہ نے ”المعارف“ میں اور ان کی اتباع میں ایک بڑی تعداد نے، جن میں شیخ محی الدین نووی (الاذکار میں) بھی ہیں، اس بات کو جزم کے ساتھ بیان کیا ہے کہ طاعون مدینہ میں کبھی بھی داخل نہیں ہوا اور نہ مکہ ہی میں، لیکن ایک جماعت نے نقل کیا ہے کہ طاعون مکہ میں ۷۹۹ھ کے سال میں داخل ہوا تھا، بخلاف مدینہ کے۔ چنانچہ اس کے متعلق کسی نے بھی ذکر نہیں کیا کہ وہاں کبھی طاعون پھوٹا ہو۔“ (۶۲)

زرقانی کا بیان ہے:

”علماء نے طاعون کے مدینہ میں داخل ہونے کو اس کی خصوصیات میں شمار کیا ہے اور یہ نتیجہ ہے نبی کریم ﷺ کی اس کے لئے دعائے صحت کا لہذا یہ آپ ﷺ کا معجزہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اطباء طاعون کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونے بل کہ ایک بستی سے دوسری بستی میں منتقل ہونے سے روکنے سے عاجز آ گئے۔ مدینہ میں طویل مدتوں کے دوران طاعون کا داخل نہ ہو سکتا نبی کریم ﷺ کی دعا کی وجہ سے ہے، یہ مدینہ کی خصوصیت ہے۔“ (۶۳)

اس کی علت بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ طاعون مسلمانوں کے دشمن جنات کی کارستانی ہے اور کافر جنات و شیاطین کو مدینہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے اور جو کوئی اتفاق سے وہاں داخل ہو بھی جائے تو وہ کسی کو کچوکا نہیں لگا سکتا۔ لیکن یہاں دو سوال ہیں جن سے تعرض کرنا اگلے موضوع کی طرف منتقل ہونے سے پہلے ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ آیا یہ بات کسی خاص زمانے کے لئے ہے یا تمام زمانوں کے لئے اور دوسرا یہ کہ اس سلسلہ میں مکہ کا حکم کیا ہے؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو طاعون کے مدینے میں داخل نہ ہونے کی حدیث متعدد صحابہؓ سے مروی ہے اور بہت سی احادیث میں طاعون کے ساتھ دجال کے بھی مدینہ میں داخل نہ ہونے کا ذکر ہے۔ ذیل میں اس طرح کچھ روایات ملاحظہ کیجئے:

۱۔ امام مالکؒ نے نعیم بن عبداللہ الحمر سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔

ترجمہ: ”مدینہ کی راہوں پر فرشتے ہیں اس میں طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ دجال۔“ (۶۴)

اس حدیث کو بخاری، مسلم، احمد اور دیگر حضرات نے امام مالکؒ کے طریق سے روایت کیا ہے (۶۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور طریق بھی ہے جسے احمد نے ذکر کیا ہے۔ سہل اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔

ترجمہ: ”مدینہ کی راہوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔“ (۶۶)

اس کا ایک تیسرا طریق بھی ہے جسے احمد ہی نے ذکر کیا ہے۔ (۶۷) عمرو بن علاء ثقفی نے ابو ہریرہؓ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا آپ ﷺ نے فرمایا:

المدينة ومكة محفوظتان بالملائكة على كل نقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون۔

ترجمہ: ”مدینہ اور مکہ کافرشتوں نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کی ہر راہ پر ایک فرشتہ ہے اور اس میں دجال اور طاعون داخل نہ ہو سکیں گے۔“

۲۔ بخاری نے حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال: ولا الطاعون ان شاء الله۔

ترجمہ: ”دجال مدینہ کی طرف آئے گا لیکن فرشتوں کو اس کی پاسبانی کرتا ہوا دیکھے گا تو اس کے قریب نہ ہوگا، نیز فرمایا اور ان شاء اللہ طاعون بھی۔“

اس حدیث کو ترمذی، احمد، ابویعلیٰ اور ابن حبان نے یزید بن ہارون تک اپنی اپنی اسانید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (۶۸)

۳۔ امام احمد بن حنبلؓ، حضرت جابرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

مثل المدينة كالكير، وحرم ابراهيم مكة وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة، حرام ما بين حرتيها وحماها، كلها لا يقطع منها شجرة الا أن يعلف رجل منها، ولا يقربها ان شاء الله الطاعون ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها وأبوابها۔

ترجمہ: ”مدینہ کی مثال بھٹی جیسی ہے، حضرت ابراہیمؑ نے مکہ مکرمہ کو حرام قرار دیا تھا اور میں مدینہ منورہ کو حرام قرار دیتا ہوں، لہذا وہ مکہ کی طرح حرام ہے۔ اس کے دونوں کونوں کے درمیانی حصہ اور اس کی چراگاہیں مکمل طور پر حرام ہیں، جس کا کوئی درخت نہیں کاٹا جاسکتا الا یہ کہ کوئی شخص اپنے اونٹ کو کھلائے اور ان شاء اللہ طاعون اور دجال اس کے قریب بھی نہ آسکیں گے۔ اس کی تمام راہوں اور دروازوں پر فرشتے پہرہ دار ہیں۔“ (۶۹)

۴۔ مسند حارث (زوائد پیشی) میں ابو میتب رضی اللہ عنہ (مولیٰ رسول اللہ ﷺ) کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أتانى جبريل بالحمى والطاعون فامسكت الحمى المدينة وأرسلت
الطاعون الى الشام، والطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على
الكافرين۔

ترجمہ: ”جبریل میرے پاس بخارا اور طاعون لے کر آئے، میں نے بخارا کو مدینہ کے لئے روک لیا اور طاعون کو شام بھیج دیا، طاعون میری امت کے لئے شہادت و رحمت اور کافروں کے لئے عذاب ہے۔“ (۷۰)

۵۔ حضرت سعد بن مالکؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في
مدهم، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليك واني عبدك ورسولك وان ابراهيم
سألك لأهل مكة واني أسألك لأهل المدينة مثل ما سألك ابراهيم لأهل
مكة ومثله معه، ان المدينة مشبكة على كل نقب منها ملكان يحرسانها،
لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب
الملح في الماء۔

ترجمہ: ”اے اللہ! اہل مدینہ کے لئے ان کا شہر مبارک فرما، ان کے صاع اور
مد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ! ابراہیم آپ کے بندے اور خلیل تھے اور میں آپ
کا بندہ اور رسول ہوں۔ میں آپ سے اہل مدینہ کے لئے ویسی ہی
دعا مانگتا ہوں جیسی ابراہیم نے اہل مکہ کے لئے مانگی تھی، اور اتنی ہی اور بھی۔ پھر
فرمایا کہ مدینہ منورہ ملائکہ کے جال میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے ہر سوراخ پر دو فرشتے
اس کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں، یہاں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ جو
اس کے ساتھ ناپاک ارادہ کرے گا اللہ اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی
میں پگھل جاتا ہے۔“ (۷۱)

اور حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے
تاہم بخاری اور مسلم نے روایت نہیں کیا ہے، ذہبی نے بھی حاکم کی بات پر اتفاق کیا ہے۔

۶۔ بزار نے عیاض سے روایت کیا ہے (عیاض اسامہ بن زیدؓ کے بھتیجے تھے، اور اسامہؓ نے اپنی بیٹی ان کے عقد میں دی تھی۔) کہ کسی طرف کا ایک آدمی آیا اور جب مدینہ کے قریب پہنچا تو اسے گمان ہوا کہ مدینہ میں تکلیف (یعنی طاعون) ہے۔ عیاض کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

انی لأرجو أن لا يطلع علينا المدينة يعني الطاعون۔

ترجمہ: ”مجھے امید ہے کہ وہ (یعنی طاعون) ہمارے مدینہ میں نہیں آئے گا۔“ (۷۳)

اس حدیث کو عبد الرزاق نے زہری سے مرسل روایت کیا ہے کہ ایک آدمی کسی دیہات میں طاعون سے مرگیا تو لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ جب رسول اللہ ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

فانی أرجو ألا تطلع إلينا بقاياها۔

ترجمہ: ”مجھے امید ہے کہ طاعون کی باقیات ہم تک نہ پہنچ سکیں گی۔“ (۷۴)

۷۔ حضرت عمرؓ کا موقف اثر ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا:

ان الله تعالى اختار لنبيه المدينة وهي أقل الأرض طعاما وأملحه ماء الا

ماكان من هذا التمر فانه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون ان شاء الله تعالى۔

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے لئے مدینہ کا انتخاب فرمایا۔ اس سرزمین

میں طعام کی سہولت کم اور اس کا پانی نمکین ہے، سوائے اس کی کھجوروں کے، اور اس

میں انشاء اللہ دجال اور طاعون کا داخلہ نہ ہو سکے گا۔“

حافظ نے اس اثر کو ”المطالب العالیہ“ میں ذکر کیا ہے۔ (۷۵) اور حارث کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اسی کتاب کے محقق مولانا حبیب الرحمنؒ اعظمی نے لکھا ہے کہ بوسیری نے اس اثر کے رجال کو ثقہ قرار دیا ہے، تاہم ابوالختری کا سماع حضرت عمرؓ سے ثابت نہیں ہے، اس لئے سند منقطع ہے۔

ان احادیث پر غور کرنے کے بعد ہم مدینہ کو طاعون کے داخل نہ ہونے کے اعتبار سے تین ادوار میں منقسم کر سکتے ہیں:

نبی کریم ﷺ کا دور، خروج دجال کا دور اور ان دو ادوار کا درمیانی زمانہ۔

یہ واضح ہے کہ پہلی، دوسری، تیسری، پانچویں اور ساتویں حدیث زمانہ دجال میں طاعون کے مدینہ میں داخل نہ ہونے پر صریح ہیں۔ اسی طرح چوتھی اور چھٹی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طاعون کے عدم دخول پر صراحت کے قریب ہیں۔ رہا ان دوادوار کا درمیانی زمانہ تو وہ احادیث جن میں دجال اور طاعون کا اکٹھے ذکر ہے، دو معنوں کا احتمال رکھتی ہیں:

اول: ان دونوں کو اکٹھے ذکر کرنے سے مراد اقترانِ زمانی ہے کہ دونوں بیک وقت مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں گے۔

دوم: ان دونوں کو اکٹھے ذکر کرنے کا اقترانِ زمانی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور معنی یہ ہے کہ ان دنوں میں سے کوئی بھی اپنے متعلقہ زمانہ میں مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ باقی ان دونوں کو اکٹھے ذکر کرنا انتشار اور پھیلاؤ میں مشابہت کی وجہ سے ہے۔

چنانچہ طاعون جب کسی علاقے میں پھوٹ پڑتا ہے تو تیزی سے پھیلتا ہے، یہی حال دجال کا ہوگا کہ اس کا فتنہ دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور نبی کریم ﷺ کی دعا کی وجہ سے ان کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہ دوسرا معنی ان احادیث کے سیاق سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے، کیوں کہ یہ احادیث مدینہ منورہ (زاد ہا اللہ شرفاً وطیباً) کے فضائل و مناقب میں وارد ہوئی ہیں اور اسی معنی کی تائید چوتھی حدیث میں نبی کریم ﷺ کے اس فرمان سے ہوتی ہے:

أتانی جبریل بالحمی والطاعون فامسکت الحمی المدینة وأرسلت الطاعون الى الشام۔

ترجمہ: ”جبریل میرے پاس بخار اور طاعون لے کر آئے تو میں نے بخار کو مدینہ میں روک لیا اور طاعون کو شام بھیج دیا۔“

غالب گمان یہی ہے کہ طاعون کا عدم دخول ہر زمانہ کے لئے عام ہے۔ البتہ قرطبی نے ”المفہم“ میں (جیسا کہ حافظؒ نے آپ سے نقل کیا ہے) (۷۶) فرمایا ہے کہ عدم دخول کا تعلق ان طاعونوں سے ہے جو مدینہ منورہ کے باہر واقع ہوں جیسے طاعونِ عمواس اور دیگر تباہ کن طاعون، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اس کا مطلقاً داخل نہ ہونا ہی ثابت ہے۔ واللہ اعلم

اس مقام پر دوسرا سوال جس سے شارحین حدیث نے تعرض کیا ہے، یہ ہے کہ اگر مکہ بھی اس حکم میں داخل ہو تو آیا طاعون مکہ میں داخل ہوا ہے یا نہیں، تو اس کے متعلق وارد احادیث اور مذکورہ

بالا احادیث پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عام احادیث میں مکہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف مدینہ ہی کا ذکر ہے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس سلسلے میں سات صحابہؓ سے احادیث مروی ہیں ان میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کے علاوہ باقی کسی میں بھی مکہ کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث ابو ہریرہؓ تین طرق سے مروی ہے اور مکہ کا ذکر صرف ایک میں ہے۔ اس کو احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

المدينة ومكة (۷۷) مخفوفتان بالملائكة على كل نقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون۔

ترجمہ: ”مدینہ اور مکہ کو فرشتوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے، ان کے ہر راستے پر ایک فرشتہ ہے اور اس میں دجال اور طاعون داخل نہ ہو سکیں گے۔“

اس کو پیشیؒ نے احمد کی طرف منسوب کر کے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے: اس کے راوی ثقہ ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری (۷۸) میں اس کو احمد کے طریق سے عمر بن شہبہ (جنہوں نے اس کو کتاب مکہ میں ذکر کیا ہے۔) کی طرف منسوب کیا ہے، البتہ اس میں ”سرتج“ کی جگہ ”سرتج“ کا ذکر ہے۔ حافظؒ فرماتے ہیں: ”رجاله رجال الصحيح“ لیکن شاید صحیح سرتج ہی ہے کیوں کہ حافظؒ نے ”تہذیب التہذیب“ میں اس کا ذکر ان رواۃ میں کیا ہے جو فتح بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں، یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں طاعون کے داخل نہ ہونے کی بات بعض راویوں کی غلطی ہے کیوں کہ اس کے راوی تو اگرچہ ثقہ ہیں لیکن فتح بن سلیمان کے بارے میں حافظؒ تہذیب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ وہ صدوق کثیر الخطاء ہیں اور سرتج بن العمان کے تذکرہ میں فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں لیکن کچھ وہم ہو جاتا ہے، اس میں وقوع وہم کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ احمد کی حدیث کے سیاق کا آغاز مکہ اور مدینہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔

المدينة ومكة مخفوفتان بالملائكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون۔

ترجمہ: ”مدینہ اور مکہ کو فرشتوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، دجال اور طاعون اس میں داخل نہ ہوں گے۔“

یہاں ضمیر متنیہ ”ہا“ کے بجائے ضمیر مفرد ”ہا“ ہے، اسی طرح احمد کی نسبت سے مجمع الزوائد میں آیا ہے۔ لہذا یہ روایت طاعون کے مکہ میں داخل نہ ہونے کے بارے میں صریح نہیں ہے۔ البتہ عمر بن شہبہ کی روایت میں (جیسا کہ حافظؒ نے ذکر کیا ہے) لا یدخلہما، ضمیر متنیہ کے

ساتھ ہے۔ اس اختلاف اور سرتج اور فسخ کے حدیث میں غلطی اور وہم کو پیش نظر رکھا جائے، نیز اس روایت کو موضوع کی دیگر احادیث کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بعض راویوں سے اس روایت میں وہم ہو گیا ہے لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ﷺ نے طاعون کے مکہ میں داخل نہ ہونے کی خبر دی ہے۔ واللہ اعلم

لیکن اس بارے میں کسی صریح حدیث کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ طاعون مکہ میں داخل ہو بلکہ اس سے نبی کریم ﷺ کا اس معاملہ میں سکوت ثابت ہوتا ہے۔ اب حقیقت واقعہ کیا ہے؟ حافظ اور زرقائی (۷۹) نے ابن قتیبہؒ سے اس بات کا جزم نقل کیا ہے کہ طاعون مکہ میں ۷۴ھ میں داخل ہوا تھا، حافظؒ کہتے ہیں: ”لیکن ایک جماعت نے نقل کیا ہے کہ مکہ میں طاعون ۷۹ھ میں داخل ہوا تھا بہ خلاف مدینہ کے کہ اس کے متعلق کسی نے بھی ذکر نہیں کیا کہ طاعون اس میں آیا ہو۔ یہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، زرقائی اور حافظؒ کے ذکر کئے گئے سالوں میں اختلاف ہے، نیز یہ بات کہ آیا یہ مرض واقعہ طاعون ہی تھا یا اس جیسا کوئی مرض تھا؟ کیوں کہ اس وقت لوگوں کے لئے امراض کی باریک تشخیص کرنا ممکن نہ تھا اور پھر اگر یہ طاعون ہی تھا تو آیا وبا کی شکل میں تھا یا افراد کو لاحق تھا؟ یہ سب باتیں پردہ خفاء میں ہی ہیں، البتہ احتمال ثانی کو یہ بات تقویت دیتی ہے کہ سن وقوع میں علماء کا اتفاق نہیں ہے نیز اکثر مورخین نے اس طاعون کے وقوع کو اسی سال کے واقعات میں ذکر نہیں کیا ہے۔ (۸۰) حاصل یہ ہوا کہ یا تو یہ کہا جائے کہ جس حدیث میں طاعون کے مکہ میں داخل نہ ہونے کا ذکر ہے وہ ثابت نہیں اور بعض راویوں کو اس میں وہم ہوا ہے یا یہ کہا جائے کہ طاعون مکہ میں داخل ہی نہیں ہوا یا داخل تو ہوا لیکن وبائے عام کی شکل میں نہیں بل کہ افراد کو لاحق ہوا۔ اور حدیث کی مراد، اگر اس کو ثابت مان لیا جائے، تو یہ کہ عدم دخول سے مراد، عمومی وبا کی حیثیت سے داخل نہ ہوا ہے۔ زرقائیؒ کہتے ہیں: اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ تاریخ سے طاعون کے مکہ میں داخل ہونے کی جو بات نقل کی گئی ہے صحیح نہیں ہے یا یہ کہا جائے گا کہ مکہ اور مدینہ میں طاعون اس طرح داخل نہ ہوگا جس طرح دیگر جگہوں میں اس کا وقوع ہوا جیسے **جارف اور عمواس**۔ (۱۲۴)

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہر سال دنیا کی مختلف اطراف سے زائرین کی ایک بڑی تعداد آتی ہے۔ ان میں وہ خطے بھی ہیں جو وباؤں سے شدید متاثر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ علاقے بھی جن میں طاعون بہت شدت اور تیزی سے پھیلا ہوتا ہے۔ اس کا

تقاضا یہ تھا کہ مکہ اور مدینہ میں باقی علاقوں کی نسبت طاعون زیادہ پھیلتا، حالانکہ یہ دونوں شہر اس مرض کے پھیلاؤ سے ہمیشہ محفوظ رہے ہیں۔ یہ بات قابل ملاحظہ و تحقیق ہے۔

حدیث سے ثابت ہونے والے احکام طاعون

حدیث نبوی ﷺ کا طاعون سے متعلق اہم ترین حکم یہ ہے کہ جس شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہو، باہر سے آدمی اس شہر میں نہ آئے اور اگر وہ اس کے پھیلنے سے پہلے اس میں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلے لیکن اس موضوع پر ذرا تفصیلی گفتگو سے پہلے حدیث میں دیگر احکام پر ایک عمومی نظر ڈال لی جائے۔

۱۔ سابقہ امتوں کا عذاب

گزشتہ صفحات میں ہم نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعون کو بنی اسرائیل کے کسی گروہ اور دیگر امتوں پر عذاب اور مصیبت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اس کا عذاب ہونا سابقہ امتوں کے کفار یا نافرمانوں کے ساتھ خاص تھا۔ جہاں تک ان امتوں کے مومنین صالحین کی بات ہے تو ان کے بارے میں ابن حبان نے شرجیل بن حسنہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں بنی کریم ﷺ نے فرمایا:

موت الصالحین قبلکم۔ (۸۱)

ترجمہ: ”یہ تم سے پہلے صالحین کی موت کا سبب تھا۔“

اسی طرح ابن ابی شیبہ (۸۲) نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ بیہقی نے مجمع الزوائد (۸۳) میں ”قبض الصالحین قبلکم“ (تم سے پہلے صالحین کے اٹھائے جانے کا سبب تھا) کے الفاظ نقل کئے ہیں اور فرمایا ہے، اس کو احمد نے اور طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ احمد کے رجال ثقہ ہیں اور اس کی سند متصل ہے۔ اس طرح اس کا عذاب ہونا سابقہ امتوں ہی کے ساتھ خاص نہیں بل کہ یہ اس امت کے لئے بھی عذاب ہو سکتا ہے جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم میں بے حیائی کے ظہور کی وجہ سے طاعون پھیل سکتا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ اور بیہقی کے الفاظ ہیں:

لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الافشایہم الطاعون

والأوجاع التی لم تکن مضت فی أسلافہم۔

ترجمہ: ”کسی قوم میں جب بے حیائی کا ظہور ہوتا ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتی ہے تو اس میں طاعون اور ان بیماریوں کی یلغار ہو جاتی ہے جو ان سے پہلوں میں واقع نہ ہوئی ہوں گی۔“

اس حدیث کو حافظؒ نے فتح الباری (۸۴) میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے۔ اس کی سند میں خالد بن یزید بن مالک ہیں۔ یہ فقہائے شام میں سے تھے لیکن وہ احمد، ابن معین اور دیگر حضرات کے ہاں ضعیف ہیں جب کہ احمد بن صالح مصری اور ابو زرعد مشقی نے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ آپ کثرت سے غلطی کرتے تھے۔ موطا میں اس حدیث کا ابن عباسؓ سے مروی ایک شاہد ہے جس کے الفاظ ہیں:

ولافشا الزنا فی قوم قط الا کثرفیہم الموت۔

ترجمہ: ”کسی قوم میں جب زنا کاری کا ظہور ہوتا ہے تو شرح اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔“

اس کے بعد ابن حبان نے اس کے دیگر شواہد بھی ذکر کئے ہیں۔ پہلے جو یہ بات ذکر ہوئی کہ طاعون طبعی اسباب (جیسے پسوؤں کے کاٹنے اور بیکٹریا کے منتقل ہونے) سے پھیلتا ہے یہ اس کے عذاب ہونے کے منافی نہیں ہے کیوں کہ عذاب میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ قوانین کائنات اور نوا میں طبعیہ کے دائرہ سے خارج ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی عام طبعی مظاہر (جیسے ہوائیں، بارشیں وغیرہ) کو بھی بعض لوگوں کے عذاب کا سبب بنا دیتا ہے۔

پھر طاعون کے بعض سابقہ امتوں کے لئے اور اس امت کے بعض افراد کے لئے عذاب ہونے میں دو وجوہ سے فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ سابقہ امتوں پر عذاب کسی مخصوص معاملہ میں کسی نبی کے انذار کے بعد آتا تھا، اس طرح اس میں عذاب کی جہت متیقن ہوتی تھی۔ لیکن اس امت میں چوں کہ نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد اس طرح کا انذار ممکن نہیں ہے اس لئے اگر اس امت کے افراد کو طاعون لاحق ہو تو وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے رفع درجات کے لئے مجرد ابتلاء بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بے حیائی کے ظاہر ہونے پر طاعون کے عقوبت ہونے میں رحمت کا پہلو بھی مضمر ہے۔ کیوں کہ اس کے نتیجہ میں جس مشقت والم کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بہ قدر گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا یا آخرت میں اس کے برابر عذاب میں تخفیف یا معافی ہو جائے گی۔ واللہ اعلم

۲۔ مومنین کے لئے رحمت

بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم ﷺ کی حدیث نقل کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمومنين۔

ترجمہ: ”یہ ایک عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیجتا ہے۔ اور اہل ایمان کے لئے یہ رحمت ہے۔“

حدیث ابن مسیبؓ میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

فالطاعون شهادة وأمتي ورحمة لهم ورض على الكافر۔

ترجمہ: ”طاعون میری امت کے لئے شہادت اور رحمت کا باعث ہے جب کہ کافر پر عذاب ہے۔“

پیشی نے اس کو مجمع الزوائد میں ذکر کیا ہے۔ (۸۶) اور فرمایا ہے: اس کو احمد نے اور طبرانی نے الکبیر میں ذکر کیا ہے۔ احمد کے رجال ثقہ ہیں۔ اس کا اہل اطاعت مومنین کے لئے رحمت ہونا واضح ہے لیکن نافرمانوں کا حکم کیا ہے؟ خاص طور پر وہ جو بے حیائی جیسی معصیتوں کے ارتکاب کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہر اس کا رحمت ہونا ان کو بھی شامل ہے۔ اگرچہ اس رحمت کا درجہ ان کے حق میں کم ہوگا، کیوں کہ اگر معصیت کے مرتکب شخص کو اس کی وجہ سے دنیا میں کسی مصیبت سے واسطہ پڑے تو یہ اس کے لئے کفارہ بن جاتی ہے جیسا کہ عبداللہ بن مغفلؓ سے ابن حبان (۸۷) کی روایت کردہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان الله جل وعلا اذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه، واذا أراد بعبد شرا

أمسك عليه ذنبه حتى يوافي يوم القيامة كأنه عائر۔

ترجمہ: ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ پر عاقبت میں جلدی کرتا ہے اور اگر کسی بندے سے شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے گناہ کی سزا کو روک لیتے ہیں یہاں تک کہ روز قیامت اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، (اور اس کے

گناہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ) گویا وہ عائر (ایک پہاڑ کا نام) ہے۔“

اسی طرح ابن ماجہ (۸۸) نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه۔

ترجمہ: ”جس سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد ہو پھر اسے سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ انصاف فرمانے والے ہیں، اپنے بندے کو دوبارہ سزا نہ دیں گے، اور جس نے دنیا میں ارتکاب گناہ کیا پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی تو اللہ مہربان ہیں جو معاف کر دیں دوبارہ اس کی باز پرس نہ فرمائیں گے۔“

۳۔ طاعون شہادت ہے

متعدد احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی طاعون سے مرجائے تو وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس طرح کی کچھ احادیث یہ ہیں۔ حاکم نے مستدرک (۸۹) میں حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت کیا ہے (اور اس روایت کو مسلم کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔) کہ ہم نے طاعون سے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

أخوانكم أوقال أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة۔

ترجمہ: ”وہ تمہارے بھائی یا فرمایا تمہارے دشمن جنات کی طرف سے ہے اور تمہارے لئے شہادت ہے۔“

احمد نے حدیث ابی میثب روایت کی ہے کہ:

فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم۔

ترجمہ: ”طاعون اہل ایمان کے لئے شہادت اور رحمت ہے۔“

حافظؒ نے اس روایت کو ذکر کر کے اس پر سکوت کیا ہے۔ (۹۰) نسائی (۹۱) نے عراب بن

ساریہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفُّونَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْ

الطَّاعُونَ، فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا، وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى
فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مَاتْنَا، فَيَقُولُ رَبُّنَا: انْظُرُوا إِلَى
جِرَاحِهِمْ، فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمُقْتُولِينَ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ، فَإِذَا
جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ.

ترجمہ: ”شہداء اور اپنے بستر پر مرنے والے لوگ اپنے رب کے سامنے طاعون سے
مرنے والوں کے (ثواب میں) جھگڑا کریں گے چناں چہ شہداء کہیں گے: ہمارے
بھائی بھی ایسے ہی مارے گئے جیسے ہم مارے گئے اور اپنے بستروں پر مرنے والے
کہیں گے: ہمارے بھائیوں کو بھی ہماری طرح بستروں ہی پر موت آئی تو ہمارا رب
ارشاد فرمائے گا: ان کے زخموں کو دیکھو، اگر وہ قتل ہونے والوں کے زخموں جیسے
ہوں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے، چناں چہ ان کے زخم، مقتولین کے زخموں جیسے
ہوں گے۔“

اہل اطاعت مومنین کے لئے اس کا شہادت ہونا تو واضح ہے لیکن نافرمانوں کے حوالے
سے حافظ ابن حجرؒ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ احادیث میں تو یہ آیا ہے کہ طاعون معصیت کے سبب
سے کبھی عقوبت بن کر آتا ہے تو پھر یہ شہادت کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا ہے کہ:
احادیث کے عموم (اور خاص طور پر جو اس سے پہلے حضرت انسؓ کی حدیث ہے کہ ”الطَّاعُونَ
شَهَادَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ“ (طاعون ہر مسلمان کے لئے شہادت ہے۔) کی وجہ سے کہا جاسکتا ہے کہ
مرنے والا درجہ شہادت پر فائز ہوتا ہے اور مرتکبِ سینات کے درجہ شہادت کے حصول سے اس
کی مومنِ کامل کے ساتھ درجہ و منزلت میں برابری لازم نہیں آتی، کیوں کہ شہداء کے درجات میں
تفاوت ہوتا ہے، پس طاعون شہادت کا سبب ہونے میں تلوار کی مانند ہے کیوں کہ جس طرح تلوار
قرض اور حقوق العباد کے علاوہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ طاعون
حقوق العباد کے سوا باقی گناہوں کے لئے تریاق ہو۔

۴۔ نبی کریم ﷺ کی دُعا

بعض احادیث میں آتا ہے کہ طاعون اس امت کے لئے نبی کریم ﷺ کی دعا ہے۔
احمد نے (۹۲) شریعیل بن حسنہؒ سے روایت کیا ہے:

انہ دعویٰ نبیکم ورحمة ربکم وموت الصالحین قبلکم۔
ترجمہ: ”طاعون تمہارے نبی کی دعا، رب کی رحمت اور تم سے پہلے صالحین کی موت ہے۔“

اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ (۹۳) سے بھی مروی ہے۔ اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ ظاہر تو یہ امت کے لئے بد دعا ہے نہ کہ دعا، تو ابوقلابہ (۹۴) نے حدیث معاذ: ”ہو شہادۃ ورحمة ودعویٰ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم“ (وہ شہادت، رحمت اور تمہارے نبی ﷺ کی دعا ہے۔) نقل کرنے کے بعد یہ جواب دیا ہے۔

”شہادت اور رحمت تو میری سمجھ آئی لیکن یہ علم نہ تھا کہ نبی کی دعا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک کہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ رسول اللہ ﷺ ایک رات نماز ادا فرما رہے تھے کہ اپنی دعا میں تین بار کہا: فحمی اذاؤ طاعون، فحمی اذاؤ طاعون۔ (پھر بخاریا طاعون، یا بخاریا طاعون) جب صبح ہوئی تو آپ ﷺ سے گھر کے کسی فرد نے کہا، یا رسول اللہ ﷺ میں نے رات کو آپ کو ایک دعا کرتے ہوئے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: تو تم نے سن لیا؟ اس نے کہا: جی ہاں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے تو میری دعا سن لی گئی۔ پھر میں نے سوال کیا کہ میری امت پر کوئی غیر دشمن مسلط نہ کرے جو ان کو بالکل مٹا ڈالے، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر میں نے سوال کیا کہ میری امت کو گروہوں میں بانٹ کر باہم ٹکرائے نہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا۔ یا (آپ ﷺ نے فرمایا) اللہ نے اس دعا کو رد کر لیا، تو میں نے کہا پھر یا بخاریا طاعون، یا بخاریا طاعون۔

گویا نبی کریم ﷺ نے اس کی دعا فرمائی تاکہ وہ اس سے کسی بڑے عذاب کے لئے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے۔ واللہ اعلم بالصواب

۵۔ طاعون میں صبر کرنا شہادت کا باعث ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپؐ نے نبی کریم ﷺ سے طاعون کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين

فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم انه لن يصيبه

الاماكتبه الله له مثل اجر الشهيد۔ (۹۵)

ترجمہ: ”یہ ایک عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لئے رحمت بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مبتلائے طاعون ہو جاتا ہے اور اپنے شہر میں صبر کر کے ٹھہرا رہے اور اس کو یہ یقین ہو کہ اللہ کا طے شدہ امر ہی اس کو لاحق ہوتا تو اس کے لئے شہید جیسا اجر ہے۔“

اس حدیث کا تقاضا ہے کہ جو آدمی ان اوصاف سے متصف ہو اس کو شہید کا اجر ملتا ہے اگرچہ طاعون سے مرے نہیں، یہ فضیلت گزشتہ حدیث کی فضیلت کے علاوہ ہے۔

۶۔ طاعون زدہ شہر میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کا حکم

طاعون کے بارے میں اہم ترین حکم نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ:
اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه۔

ترجمہ: ”جب تم طاعون کے بارے میں سنو کہ کسی سرزمین میں پھوٹ پڑا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب وہ تمہاری زمین پر پھوٹ پڑے تو وہاں سے راہ فرار مت اختیار کرو۔“

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے باہر کے آدمی کو طاعون زدہ زمین میں آنے سے اور انتشار مرض کے وقت اس میں موجود آدمی کو باہر جانے سے منع کیا ہے۔ اب اس نہی کی علت کیا ہے؟ آیا یہ نہی تحریم کے لئے ہے یا تنزیہ کے لئے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اسلام میں مرض کے متعدی ہونے کے حکم پر ایک طائرانہ نظر ڈال لیں۔

تعدیہ مرض کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر

تعدیہ مرض کے متعلق مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں جو بہ ظاہر متعارض دکھائی دیتی ہیں۔ بعض سے پتا چلتا ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے اور بعض سے اس کی نفی ثابت ہوتی ہے، تطبیق یا ترجیح سے پہلے ان احادیث کو ملاحظہ کیجئے۔

اول: تعدیہ مرض کی نفی سے متعلق

بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
لا عدوی ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال ابلى تكون
فى الرمل كأنها الظباء فيأتى البعير الأجرى فيدخل بينها
فيجربها؟ فقال: فمن أعدى الأول؟ (۹۶)

ترجمہ: ”مرض کا ایک دوسرے کو لگنا، ماہ صفر (کا منحوس ہونا) اور آلو کوئی چیز نہیں
ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا بات ہے کہ اونٹ میدان میں
ہرنوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک خارش اونٹ آکر ملتا ہے تو ان کو بھی
خارش بنا دیتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے
آئی؟“

ترمذی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ:
قام فينا رسول الله فقال: لا يعدى شئ شئاً، فقال أعرابي: يا رسول الله
البعير الحرب الحشفة بذنبه فتجرب الابل كلها، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا صفر، خلق الله كل نفس
وكتب حياتها ورزقها ومصائبها۔ (۹۷)

ترجمہ: ”نبی کریم ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کسی کی بیماری کسی کو
نہیں لگتی، ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ایک خارش زدہ اونٹ جب
دوسرے اونٹوں کے درمیان آتا ہے تو سب کو خارش بنا دیتا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: تو پھر پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی؟ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور
نہ (ماہ) صفر (کی نحوست کا اعتقاد صحیح ہے) اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا، اس کی
زندگی، رزق اور مصیبتیں بھی لکھ دیں۔“

آپ ﷺ کا فرمان ”لا عدوی“ (مرض کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں) متعدد صحابہؓ نے روایت
کیا ہے جن میں علی ابن ابی طالب (۹۸) ابن عمر (۹۹) انس بن مالک (۱۰۰)
جابر (۱۰۱) عبداللہ بن عباس (۱۰۲) عبداللہ بن عمرو (۱۰۳) سعد بن ابی وقاص، (۱۰۴) سائب
بن یزید (۱۰۵) ابوسعید خدری (۱۰۶) اور ابوامامہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔

دوم: تعدیہ مرض کے اثبات سے متعلق

بخاری اور دیگر حضرات نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

لا یوردن ممرض علی مصح۔

ترجمہ: ”بیمار کو تندرست کے پاس نہ لایا جائے۔“

ابوسلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا کرتے تھے: لا عدوی (مرض کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں) لیکن آپ نے بعد میں پہلی حدیث سے لاعلمی کا اظہار کیا تو ہم نے کہا:

ألم تحدث أنه لا عدوی؟ فرطن بالحبشية، قال أبو سلمة فمارأيتہ نسي حدیثا غیرہ۔ (۱۰۸)

ترجمہ: ”کیا آپ ہم سے یہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے کہ مرض کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں؟ تو انہوں نے حبشی زبان میں ایسی بات کی جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے سوا کوئی حدیث نہ بھولے۔“

مسلم کی ایک روایت میں ہے:

قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله ﷺ ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: لا عدوی وأقام علي أن لا يورد ممرض مصح قال: فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله ﷺ لا عدوی، فابى أبو هريرة أن يعرف ذلك، وقال لا يورد ممرض علي مصح فمارآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا قال أبو هريرة قلت أبيت قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا عدوی فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين

الآخر۔ (۱۰۹)

ترجمہ: ”ابوسلمہ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان دونوں حدیثوں کو رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے تھے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے قول ”مرض متعدی نہیں ہوتا“ کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی اور اس حدیث پر کہ ”مریض کو تندرست کے پاس نہ لایا جائے“ پر قائم رہے۔ حارث بن ابی ذہاب نے کہا (آپ حضرت ابو ہریرہؓ کے بھتیجے ہیں) اے ابو ہریرہؓ میں نے آپ سے سنا کہ آپ اس حدیث کے ساتھ ایک دوسری حدیث روایت کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مرض متعدی نہیں ہوتا تو حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث کے جاننے سے انکار کر دیا اور کہا ”مریض کو تندرست کے پاس نہ لایا جائے“ حارث اس بات پر مطمئن نہ ہوئے یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہؓ ناراض ہو گئے اور حبشی زبان میں انہیں کچھ کہا، پھر حارث سے کہا: کیا تم جانتے ہو میں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کہا ہے کہ مجھے انکار ہے۔ ابوسلمہ نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے حضرت ابو ہریرہؓ ہم سے حدیث روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مرض متعدی نہیں ہوتا، میں نہیں جانتا کہ حضرت ابو ہریرہؓ بھول چکے ہیں یا ان دونوں قولوں میں سے ایک نے دوسرے کو منسوخ کر دیا۔“

حافظ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”مُمرض (ضم اول، سکون ثانی، کسر را اور اس کے بعد ضاد معجم) اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس بیمار اونٹ ہوں اور مُصیح (ضم میم، کسر صاد مہملہ اور اس کے بعد حاء مہملہ) اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تندرست اونٹ ہوں۔ بیمار اونٹوں والے کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ان کو تندرست اونٹ کے پاس لائے۔ (۱۱۰)

۲۔ ابوداؤد نے فروة بن مسیک سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ! ہماری ایک زمین ہے جسے ”ابین“ کہا جاتا ہے اور وہ ہماری زراعت کی زمین ہے اور ہمارے اناج و غلہ وغیرہ کی جگہ ہے۔ اس میں ہمیشہ و بارہتی ہے یا یہ کہا کہ و بارہتی سخت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”دعہا عنک، فإن من القرف التلف۔“ (اس زمین کو اپنے سے جدا کر دو، کیوں کہ مسلسل و بارہتی سے ہلاکت ہوتی ہے۔) ”قرف“ (۱۱۲) و بارہتی اور مرض کے دائمی رہنے کو کہتے

ہیں، مطلب یہ ہے کہ بیماری کا دوام ہلاکت کا باعث ہے۔

۳۔ بخاری اور دیگر محدثین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

و فر من المجذوم كما تفر من الأسد۔ (۱۱۳)

ترجمہ: ”جذام زدہ آدمی سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔“

۴۔ مسلم نے عمرو بن شرید سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے:

كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد بايعناك فارجع۔ (۱۱۴)

ترجمہ: ”وفد ثقیف میں ایک جذامی آدمی تھا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم نے تجھ سے بیعت لے لی ہے اس لئے واپس چلا جا۔“

۵۔ ابن ابی شیبہ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا تدبوا النظر الى المجذومين۔ (۱۱۵)

ترجمہ: ”جذامیوں کو مسلسل دیکھتے نہ رہا کرو۔“

حافظ فرماتے ہیں: اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ (۱۱۶) ابن جریر طبری نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کے بعض طرق میں یہ الفاظ آتے ہیں:

ومن كلمه منكم فليكلمه وبينه وبينه قيد رمح۔ (۱۱۷)

ترجمہ: ”تم میں سے جو کوئی اس سے بات کرے تو درمیان میں تیر کے بقدر فاصلے ہو۔“

۶۔ عبد الرزاق نے ابی الزناد سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معقیب الدوسی سے کہا:

أدنه فلو كان غيرك ما قعد مني الا كقيد الرمح و كان أجذم۔ (۱۱۸)

ترجمہ: ”قریب ہو جاؤ، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھ سے تیر کے بقدر فاصلے پر بیٹھتا۔ (معقیب جذامی تھے۔)“

حافظ فرماتے ہیں: طبری نے اس کو معمر کے طریق سے زہری سے روایت کیا ہے حضرت عمرؓ

نے معقیب سے کہا:

اجلس منی قید رمح ومن طریق خارجه بن زید کان عمر یقول نحوه وهما
أثران منقطعان۔ (۱۱۹)

ترجمہ: ”مجھ سے تیر جتنے فاصلے پر بیٹھ اور خارجہ بن زید کے طریق میں ہے کہ حضرت عمرؓ اسی
طرح کی بات کہتے تھے، اور یہ دونوں منقطع اثر ہیں۔“
۷۔ عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی مرفوع روایت ہے:

کلم المجذوم و بینک و بینہ قید رمحین
ترجمہ: ”جذامی سے بات کرو، اس طور پر کہ تمہارے اور اس کے درمیان دو تیروں
کے بقدر فاصلہ ہو۔“

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: ابو نعیم نے اس کو بہت کم زور سند کے ساتھ طب میں ذکر
کیا ہے۔ (۱۲۰)

۸۔ نبی کریم ﷺ نے طاعون پھیلے ہوئے شہر میں داخلے سے منع فرمایا ہے۔

۹۔ طحاوی نے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے طاعون کے زمانہ میں ابو عبیدہ
بن جراح رضی اللہ عنہ کو لکھا:

إذا أتاك كتابي هذا فاني أعزم عليك أن أتاك مصباحاً لا تمس حتى تتركب
وإن أتاك ممسياً لا تصبح حتى تتركب اليّ: فقد عرضت لي اليك حاجة
لا غنائى عنك فيها، (وكان غرض عمر من ذلك أن لا يصيبه الطاعون) فلما
قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: إن أمير المؤمنين أراد أن يستبقى من ليس بباقي،
فكتب اليه أبو عبيدة: إني في جند من المسلمين اني فررت من المناة
والسير لن أرغب بنفسى عنهم وقد عرفنا حاجة أمير المؤمنين فحللني من
عزمتك، فلما جاء عمر الكتاب بكى، فقليل له: توفي أبو عبيدة؟ قال: لا، فهذا
يدل على أن عمر كان يرى أنه لو أقام أبو عبيدة في بلد الطاعون أصابه من
ذلك۔

ترجمہ: ”جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ اگر وہ صبح
تمہارے پاس پہنچتا ہے تو شام ہونے سے پہلے سوار ہو کر میرے پاس آ جاؤ اور اگر

شام کو پہنچے تو صبح کرنے سے پہلے سوار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ مجھے تم سے ایک کام پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا آنا ناگزیر ہے۔ (حضرت عمرؓ کی غرض یہ تھی کہ ان کو طاعون لاحق نہ ہو جائے۔) جب ابو عبیدہؓ نے خط پڑھا تو کہنے لگے: امیر المؤمنین باقی نہ رہنے والے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ ابو عبیدہؓ نے آپؐ کو لکھا: ”میں مسلمانوں کے لشکر میں ہوں انی فررت من السناة و السیر میں خود کو ان سے دور نہیں کروں گا۔ ہمیں امیر المؤمنین کی حاجت کا پتا چل گیا ہے، اپنے عزم سے ہمیں خلاصی دے دیجیے۔“ جب خط حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو وہ رو پڑے۔ آپؐ سے کہا گیا؟ ابو عبیدہؓ فوت ہو گئے؟ کہا: نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک اگر ابو عبیدہؓ طاعون زدہ شہر میں رہے تو وہ انہیں لاحق ہو جائے گا۔“ (۱۲۱)

سوم: مختلف احادیث میں تطبیق

ان احادیث کے درمیان تعارض کو رفع کرنے کے سلسلے میں علماء کے مختلف موقف ہیں۔ بعض حضرات تعدیہ مرض کا اثبات کرنے والی روایات کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض اس کی نفی کرنے والی روایات کو، لیکن اکثر حضرات نے اس معاملے میں جمع و تطبیق کے طریقہ کو اپنایا ہے۔ ان کے کئی اقوال ہیں جن میں دو زیادہ مشہور ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا اور جن احادیث میں مریض سے دوری اختیار کرنے یا قریب ہونے سے منع کیا ہے تو وہ مرض کے سد باب اور سد ذریعہ پر محمول ہیں اس لئے کہ یہ بات ممکن ہے کہ جب وہ مریض کے قریب ہو تو اسے نئے سرے سے بیماری لگ جائے نہ کہ تعدیہ مرض کی وجہ سے، تو اس سے اُسے تعدیہ مرض کا گمان ہو جائے گا۔ حال آں کہ شریعت نے اس کی نفی کی ہے۔ لہذا اس نہی کا مقصد یقین و اعتقاد کی حفاظت ہے۔ حافظ فرماتے ہیں: یہی قول ابو عبیدہؓ اور ان کی اتباع میں ایک جماعت کا ہے۔ (۱۲۲)

دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور تعدیہ مرض کا تعلق محسوس اسباب کے ساتھ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قدرت کے منافی نہیں ہوتے بل کہ اس کے تحت داخل ہوتے ہیں۔ جب کہ تعدیہ مرض کا مادی اسباب یا علم طبعی سے کوئی تعلق نہیں بل کہ (عربوں کے ہاں) یہ توہمات اور خرافات سے وابستہ کیا جاتا تھا۔ عربوں اور دیگر بہت سی اقوام کو طب کے

بارے میں کچھ زیادہ خبر نہ تھی، اور وہ اسباب مرض کے متعلق زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کو بعض خداؤں یا افعال (مثل مریض کے قریب جانا) کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ اور ان کا خیال تھا کہ یہ امراض اللہ کی مشیت و اجازت کے بجائے خود بہ خود ہی متعدی ہو جاتے ہیں، گویا تعدی مرض کے عقیدہ میں شرک و جہالت کی آمیزش تھی۔ اب جن احادیث میں تعدیہ امراض کی نفی ہے ان میں یہی مخصوص صورت حال مراد ہے۔ اور جن احادیث سے مرض کے ایک انسان سے دوسرے انسان تک یا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یا ایک ماحول سے دوسرے ماحول تک متعدی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، وہاں اس انتقال کا تعلق باب طب سے ہے۔

اس قول کے قائلین میں ابن قتیبہؒ ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ امراض کبھی کبھی باہم مل بیٹھ کر کھانے پینے، ملنے جلنے، ایک بدن کے دوسرے بدن سے رگڑنے، بوسہ لگنے (نظام تنفس کے ذریعہ مرض کا متعدی ہونا) اور مرض کی وجہ سے بننے والی رطوبت کی وجہ سے متعدی ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ مرض کبھی والدین یا کسی ایک کی طرف سے بچے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اطباء نے یہ سب باتیں ذکر کی ہیں۔ ابن قتیبہؒ کہتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوا کہ اطباء حضرات نیک فالی یا بد فالی کے عقیدہ سے کوسوں دور ہیں۔ لہذا طبی نقطہ نظر سے مرض کے متعدی ہونے کا تو ہماری نقطہ نظر سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ابن قتیبہؒ مزید لکھتے ہیں کہ مذکورہ طریقوں سے امراض کا متعدی ہونا مشاہدہ سے ثابت ہے اس لئے حدیث سے اس کی نفی مراد لینا درست نہیں ہے۔“

فرماتے ہیں:

”بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے فرمان ”بیمار کو تندرست کے پاس نہ لایا جائے“ سے مراد یہ ہے کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اس کے اونٹ کو بیمار اونٹوں کی وجہ سے مرض لاحق ہوا ہے، اس سے وہ گناہ گار ہو جائے گا۔“

ابن قتیبہؒ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس قول کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیوں کہ جو بات ہم نے آپ کو بتائی ہے، مشاہدے پر مبنی ہے۔ (۱۲۴) حافظؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ نے بھی اسی بات کے کچھ حصہ کے متعلق اشارہ فرمایا ہے۔ حافظؒ لکھتے ہیں: ”یہی نے امام شافعیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے: جذام کے متعلق ماہرین طب اور اہل تجربہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ (بیوی سے) شوہر کو بہت جلد لاحق ہو جاتا ہے اور جماع سے مانع بن جاتا ہے۔ کیوں کہ کسی عورت کو اگر یہ لاحق ہوگا تو شوہر

اس سے آمادہ جماع نہ ہو سکے گا، اور نہ جذام زدہ شوہر سے قربت پر اس کی بیوی ہی راضی ہو سکتی ہے۔ اولاد کے بارے میں اہل طب کا کہنا ہے کہ اگر والدین جزامی ہوئے تو اولاد اس سے شاذ ہی محفوظ رہ سکے گی اور اگر محفوظ رہ بھی گئی تو اس کی نسل میں یہ مرض ضرور ظاہر ہوگا۔“ (۱۲۵)

اس سے معلوم ہوا کہ تعدیہ مرض کی مطلقاً نفی مراد نہیں ہے، بل کہ اس تعدیہ کی نفی مقصود ہے جو اہل جاہلیت کا اعتقادی جز تھی۔

یہی ترجمہ باب میں کہتے ہیں: باب اہل جاہلیت کے تعدیہ امراض سے متعلق اعتقاد (فعل کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا) کی نفی کے بیان میں (۱۲۶) اس کے بعد والے باب کا عنوان یوں باندھتے ہیں: باب اس بات کے بیان میں کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں میں نہ لایا جائے، کیوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے بیمار اونٹ کے تندرست سے ملنے سے اس کو مرض لاحق کر دیتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی: ”فان من القرط التلّف۔“ (مرض کے دوام کی وجہ سے ہلاکت ہوتی ہے۔) نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: ابوسلیمان نے کہا کہ اس بات کا تعلق طب کے باب سے ہے کیوں کہ اطباء کے نزدیک ہواؤں کا فساد بدن کو مریض بنانے کے نہایت تیز اور نقصان دہ عناصر میں سے ہے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ نبی کریم ﷺ کے فرمان: ”اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليه“ (بتم طاعون کے بارے میں سنو کہ کسی سرزمین میں پھوٹ پڑا ہے تو وہاں مت جاؤ۔) کی نظیر ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے سے ہوتا ہے اور کوئی قوت و ہمت بجز اللہ کی مرضی کے ممکن نہیں ہے۔ (۱۲۷)

حافظ فرماتے ہیں کہ یہی اکثر شافعیہ کا قول ہے اور ابن صلاح (۱۲۸) بھی اسی کے قائل ہیں، نیز زین عراقی نے بھی اپنی ”الفیہ“ میں اس کو اختیار کیا ہے۔ (۱۲۹) مولانا زکریا کاندھلویؒ تو ربشتی کا فرمان نقل کرتے ہیں: دوسرا قول اولیٰ ہے کیوں کہ پہلے قول کو ماننے سے اسباب اور فطرت کے اصولوں کی نفی لازم آتی ہے۔ حال آں کہ شریعت ان کا اثبات کرتی ہے نہ کہ نفی۔ (۱۳۰) مالکی فقیہ موافق فرماتے ہیں: حدیث ”لا عدوی“ کے ذریعہ جاہلیت کے اس گمان کی تردید کی گئی ہے کہ مرض خود سے متعدی ہوتا ہے نہ کہ اللہ کے فعل سے، اور حدیث لایورد ممرض علی مصحح، کے ذریعے ایسے افعال سے بچنا مقصود ہے جو اگر پائے جائیں تو اللہ کے فعل اور ارادے سے نقصان کا موجب بن جاتے ہیں، یہی جمہور علماء کا صحیح مذہب ہے اور اسی پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ (۱۳۱)

حدیث لاعدویٰ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مراد یہ ہے کہ اہل جاہلیت کا یہ اعتقاد باطل ہے مریض، تندرست کو بیمار کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ کی تقدیر کی وجہ سے تندرست آدمی کے پاس مریض کے آنے کی وجہ سے مرض لاحق ہونے کی نفی نہیں کی گئی۔ (۱۳۲) ابن حنبلہ مغلجہ چھوٹے مغضوب بچے کے حوالے سے لکھتے ہیں: اس بات کا احتمال ہے کہ اگر وہ طاعونی یا وبائی سرزمین کی طرف نکلا تو دیت لازم ہوگی اور اگر نہ نکلا تو لازم نہ ہوگی اور میرے نزدیک ایسا نہیں۔ (۱۳۳)

تعدیہ مرض کی نفی کے اس معنی کے قائل امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ بھی ہیں (۱۳۴) اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے اس کو کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (۱۳۵)

مذکورہ اقوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طبی پہلو سے مرض کے منتقل ہونے کا اثبات اور تعدیہ مرض کی نفی کو طبعی سبب سے ماوراء قرار دینے کے اعتقاد پر محمول کرنا اسلامی فکر میں کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، اور یہ رائے جدید سائنس اور انکشافات سے مرعوبیت کا نتیجہ نہیں ہے بل کہ اس کے قائل متعدد علماء ہیں۔

اس رائے کی تقویت شام میں انتشار طاعون کے زمانہ میں حضرت عمرؓ کے مذکورہ موقف سے بھی ہوتی ہے کہ آپؐ نے پہلے شام میں طاعون پھیلنے کے متعلق سنا تو آپ اس وقت تک نہیں نکلے جب تک اس کے ختم ہو جانے کا علم نہیں ہو گیا، لیکن جب وہ شام کے قریب پہنچے تو آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ اپنے جوہن پر ہے تو آپ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا۔ (۱۳۶) اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جن حضرات نے آپ کو واپسی کا مشورہ دیا انہوں نے کہا: آپ کے ساتھ باقی لوگ اور اصحاب رسول ﷺ ہیں۔ آپ ان کو اس وبا کے حوالے نہ کریں۔ (۱۳۷) جب حضرت عمرؓ نے واپسی کا ارادہ کیا تو ابو عبیدہ بن جراحؓ نے کہا: ”کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟“ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”اے ابو عبیدہ! کاش یہ بات تیرے بجائے کوئی اور کہتا! جی ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم کسی وادی میں اترو، جس میں دو میدان ہوں، جن میں سے ایک تو سرسبز و شاداب ہو اور دوسرا خشک، کیا یہ واقعہ نہیں کہ اگر تم سرسبز میدان میں چراتے تو بھی تقدیر الہی سے؟ اور اگر خشک میدان میں چراؤ گے تو بھی تقدیر الہی کی وجہ سے؟“ (۱۳۸)

ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا شام سے لوٹنا عقیدہ کی حفاظت یا تعدیہ مرض کے عقیدہ کی نفی کے لئے نہ تھا، جیسا کہ پہلے قول کے قائلین نے طاعون زدہ شہر میں داخل

ہونے اور مریض کے قریب ہونے کی نفی والی احادیث کی تفسیر کی ہے۔ بل کہ اصل میں آپؐ کا لوٹنا سبب ظاہری کو اختیار کرتے ہوئے طاعون سے بچنے کے لئے تھا، آپؐ کے نزدیک و بازو شہر میں داخل ہونے سے مرض لاحق ہونے کا نقطہ نظر اسلامی عقیدہ یا کسی دینی اصول کے منافی نہیں تھا۔ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں: ”حاصل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا واپسی سے مقصود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچانا تھا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی گھر میں داخل ہونا چاہتا ہو لیکن وہاں اسے آگ شعلہ زن نظر آئے جس سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ اس کے ڈر سے پیچھے ہٹ جائے۔ حضرت عمرؓ کا پیچھے ہٹنا ایسے ہی تھا۔“ (۱۳۹)

اس کی تائید حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام احمدؒ نے روایت کیا ہے۔ (۱۴۰) کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: طاعون سے بھاگنے والا، میدان جہاد سے بھاگنے والے کی طرح ہے اور اس میں صبر کرنے والے کے لئے شہید کا اجر ہے۔ منذری کہتے ہیں: اس حدیث کو احمد، بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور احمد کی سند حسن ہے۔ (۱۴۱) پیشی کہتے ہیں: احمد کے رجال ثقہ ہیں۔ (۱۴۲) یہی معنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ (۱۴۳) طاعون سے فرار اختیار کرنے والے کو میدان جنگ سے بھاگنے والے سے تشبیہ دینا یہ بات بتلاتا ہے کہ طاعون زدہ جگہ پر رہنے سے مرض لاحق ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے جس طرح میدان جنگ میں ٹکے رہنا موت کا ظاہری سبب بن سکتا ہے۔ اگرچہ سب کچھ اللہ کی تقدیر ہی سے ہوتا ہے، مگر نہ اس صبر و استقامت پر اجر کا وعدہ نہ ہوتا۔

کیا حضرت عمرؓ شام سے لوٹنے پر نادم تھے؟

بحث کے دوسرے نقطہ پر گفت گو سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سوال پر بھی روشنی ڈال لی جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، طاعون کے وقت شام سے لوٹنے پر نادم تھے۔ جیسا کہ ابن عبد البر اور دیگر حضرات نے ذکر کیا ہے۔ (۱۴۴) لیکن آپؓ کی اس ندامت کی حقیقت مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتی ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شام سے لوٹنے کا ذکر ہے۔ اس میں آیا ہے:

”پس آپؓ مدینہ کی طرف لوٹے اور وہ رات بسر کی اور میں آپؓ کے بہت قریب تھا۔ جب آپؓ اٹھے تو میں بھی آپؓ کے ساتھ اٹھ گیا اور آپؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا:

میں شام کے قریب پہنچ گیا تھا تو وہاں طاعون کی موجودگی کی وجہ سے مجھے واپس لوٹا دیا گیا۔ سن لو کہ نہ وہاں لوٹ آنا میری موت کو موخر کر سکتا ہے اور نہ وہاں جانے سے مجھے جلد موت آ سکتی ہے، سن لو کہ اگر میں مدینہ آتا اور اپنی ضروری حاجتوں کو پورا کر لیتا تو میں پھر چل کر شام پہنچ جاتا اور حمص میں ٹھہرتا کیوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہاں سے ستر ہزار افراد کو اٹھائے گا جن پر کوئی حساب و عذاب نہ ہوگا۔ ان کا اٹھایا جانا زیئون اور نرم زمین (۱۴۵) کے درمیانی حصہ سے ہوگا۔“ (۱۴۶)

پیشی نے اس واقعہ کو احمد کی طرف منسوب کرتے ہوئے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے: اس میں ابوبکر بن عبد اللہ بن ابی مریم ہے اور وہ ضعیف ہے۔ (۱۴۷) حاکم نے مستدرک میں تابع سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے جس میں محمد بن ولید زبیدی ابوبکر بن عبد اللہ ہے۔ حاکم کہتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح ہے اور شیخین نے اس کو روایت نہیں کیا ہے۔ لیکن امام ذہبی اس کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں: بل کہ یہ روایت منکر ہے اور یہاں اسحق سے مراد ابن زریق ہے جس کو محمد بن عوف الطائی نے جھوٹا کہا ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں: وہ کسی شمار کے قابل نہیں، اور نسائی کہتے ہیں کہ ثقہ نہیں ہے۔ (۱۴۸) اس سے معلوم ہوا حضرت عمرؓ کی ندامت کی روایت ضعیف ہے اور وہ صحیح بخاری کی اور دیگر محدثین کی اس روایت کے متضاد ہے جس میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا تو عبدالرحمن بن عوف موجود نہ تھے۔ جب وہ آئے تو حضرت عمرؓ کو نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان سنایا:

اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه۔

ترجمہ: ”جب تم کسی سرزمین سے متعلق سنو کہ وہاں طاعون پھوٹ پڑا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب تمہاری سرزمین میں پھوٹ پڑے تو وہاں سے راہ فرار مت اختیار کرو۔“

اس میں یہ الفاظ بھی ہیں ”فحمد الله عمر ثم انصرف“ اس پر حضرت عمرؓ نے اللہ کی ثنا کی اور واپس لوٹے۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت عمرؓ نے نبی کریم ﷺ کے قول سے اپنی بات کے موافق ہونے پر اظہارِ مسرت کیا۔ جو بات حدیث نبوی ﷺ کے موافق تھی، اس پر وہ کیسے نادم

ہو سکتے تھے؟ اور اگر حضرت عمرؓ کی طرف منسوب بات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو پھر وہ اس بات پر محمول ہوگی کہ آپؐ کا رجوع مشورہ کے بعد طے شدہ بات سے نہ تھا، بل کہ یہ ندامت اصل میں طاعون کی وجہ سے موعودہ شہادت سے محرومی پر اظہارِ افسوس اور اس کے حصول کی تمنّا تھی۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس برکت پر افسوس ہے جو آپؐ کو شام جانے کی صورت میں حاصل ہوتی۔ خاص طور پر ان مواقع میں نہ جاسکنے پر جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان سے روزِ قیامت ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا جن پر کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی آرزو کی کہ کاش ایسی جگہ پر پہنچ جاتا یا وہاں موت آجاتی، یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اہل بصرہ میں سے کسی کو کہا تھا کہ وہ مسجدِ عشا میں ان کے لئے دوپا چار رکعت ادا کر دے کیوں کہ آپؐ نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا:

ان الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر
غيرهم۔ (۱۴۹)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ روزِ قیامت مسجدِ عشا سے ایسے شہداء کو اٹھائے گا جن کے علاوہ شہداء بدر کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہ ہوگا۔“

رہی وہ روایت جس کو طحاوی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

اللهم ان الناس يخلون ثلاث خصال وأنا أبرأ اليك منهم، زعموا أنني فررت
من الطاعون وأنا أبرأ اليك من ذلك۔... (۱۵۰)

ترجمہ: ”یا اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تین باتوں کو جائز سمجھتا ہوں حال آں کہ میں

تیرے سامنے ان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کا خیال ہے کہ میں نے

طاعون سے فرار اختیار کیا، میں تیرے سامنے اس سے اظہارِ براءت کرتا ہوں۔“

تو بات یہ ہے کہ طاعون سے فرار ایک الگ معاملہ ہے اور راستہ سے لوٹ آنا الگ بات ہے، کیوں کہ فرار نبی کریم ﷺ کے فرمان: ”جب تم طاعون کے بارے میں سنو کہ کسی زمین میں پھوٹا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی سرزمین میں پھوٹ پڑے تو وہاں سے راہِ فرار مت اختیار کرو“ کے منافی ہے، جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا راہ سے واپس ہونا اسی حدیث کے پہلے حصہ سے مطابقت رکھتا ہے۔

اس کے علاوہ حافظ ابن حجرؒ نے واپسی پر ندامت کی ایک اور توجیہ بیان کی ہے، فرماتے ہیں: ”یہاں اس بات کا احتمال ہے (اور یہ بات آپ کی ندامت کا سب سے بڑا سبب بھی ہو سکتی ہے۔) کہ آپ مسلمانوں کے کسی ضروری کام سے نکلے ہوں لیکن جب آپ مطلوبہ شہر کے قریب پہنچے تو واپس لوٹ آئے حال آں کہ آپ کے لئے اس شہر کے قرب و جوار ہی قیام کرنا بھی ممکن تھا جب تک کہ طاعون ختم ہوتا اور آپ اس میں جا کر مسلمانوں کا کام نبھاتے، اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اس شہر سے طاعون جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپؐ کو اس کی خبر پہنچی ہوگی اس لئے آپ وہاں سے واپس ہونے پر نادم ہوئے اور یہ ندامت مطلقاً لوٹنے پر نہ تھی بل کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ انتظار کر لینا بہتر ہوتا کیوں کہ، آپ کے ہم سفر لشکر کی طرف لوٹنے میں مشقت تھی۔ حدیث میں لوٹنے کا حکم نہیں ہے بل کہ طاعون زدہ شہر میں جانے سے نہیں ہے۔ واللہ اعلم

طاعون زدہ شہر میں داخل ہونے کی نہی میں حکمت

نبی کریم ﷺ کے فرمان ”جب تم کسی سرزمین میں طاعون کا سنو تو وہاں مت جاؤ“ میں جو حکمت ہے، اس کے بارے میں علما کے مختلف اقوال ہیں جن میں بعض یہ ہیں:

۱۔ نبی کریم ﷺ نے یہ نہی سدریہ کے لئے فرمائی ہے کہ اگر کوئی اس میں چلا جائے اور اسے طاعون لاحق ہو جائے تو وہ تعدیہ مرض کا قائل ہو جائے گا حال آں کہ اس کی نفی ہے۔ اسی لئے بعض علما نے کہا ہے کہ جس آدمی کا توکل مضبوط اور یقین درست ہو وہ اس شہر میں جاسکتا ہے لیکن اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا لوٹ آنا تو اس قبیل سے نہ تھا (جیسا کہ گزرا) اس کے باوجود جب ان کو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے یہ حدیث بتلائی تو آپؓ نے اس کو اپنے فیصلہ واپسی کے موافق پایا، اسی پر خوش ہوئے اور اللہ کی شاکی۔

۲۔ آپ ﷺ نے یہ نہی نزول بلا کے وقت اللہ کے غضب اور صبر کے مفقود ہو جانے کے خوف سے فرمائی۔ (۱۵۲)

۳۔ ایسی جگہ جانے میں ایک طرح کے صبر و توکل کا اڈا پایا جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے غرور و دعوائے نفس سے بچنے کے لئے یہ نہی فرمائی کیوں کہ آزمائشی کے وقت یہ ادعاء ختم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ قول حافظ نے ابن دقین العید سے نقل کیا ہے۔ (۱۵۳)

۴۔ آلام و امراض کے عام ہونے سے کرب اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیز دینی امور

میں کوتاہی کا باعث ہوتی ہے، اس لئے یہ نہیں کی گئی۔

۵۔ طاعون زدہ شہر میں داخلے سے نبی کریم ﷺ نے اس لئے منع فرمایا کہ ممکن ہے یہ اس کے لاحق ہونے کا سبب ہو جائے اور ایسا اقدام اپنے آپ کو خطرے اور ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے جو کہ شرعاً ممنوع ہے، ابن عبد البرؒ فرماتے ہیں: ”واللہ اعلم میرے نزدیک اس حدیث میں دھوکے میں پڑنے اور جان کو خطرے میں ڈالنے سے نہیں ہے، کیوں کہ بظاہر غالب یہی ہے کہ وبائی سرزمین میں جانے والا مرض سے کم ہی بچ پاتا ہے، اس لئے اس سے نہیں کی گئی کیوں کہ اموات و آلام نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔“ (۱۵۵) قرائیؒ فرماتے ہیں: ”اور باجیؒ کا کہنا ہے کہ آدمی وبا کے قریب نہ جائے کیوں کہ یہ تغیر بالنفس (نفس کو دھوکا میں ڈالنا) ہے۔“ (۱۵۶) قرطبیؒ نے اس کو ذرا تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”حضرت عمرؓ کا حضرت ابو عبیدہؓ کے ساتھ شام جانے کا قصہ معروف ہے، اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپؓ لوٹ آئے تھے۔ طبریؒ کہتے ہیں: حدیث سعدؓ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصائب کے نزول اور خوفناک چیزوں کی آمد سے پہلے آدمی کو ان سے بچنا لازم ہے اور جب ان کا سامنا ہو جائے تو صبر کیا جائے اور جزع فزع نہ کی جائے۔ اسی لئے آپ ﷺ نے وبائی سرزمین میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ہر قابل احتراز مصیبت کا حکم بھی لازمی طور پر طاعون والا ہی ہوگا۔ اور یہ معنی نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کی نظیر ہے:

لا تتمنوا لقاء العدو و سلوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا۔

ترجمہ: ”تم دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگو لیکن جب اس

سے ٹکھٹھیر ہو جائے تو پھر صبر کرو۔“

میرے نزدیک یہ بات اس باب میں صحیح ترین ہے۔ یہی آپ ﷺ کے قول کا مقصود ہے اور اسی پر صحابہ عظام رضی اللہ عنہم کا عمل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہؓ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا: ”اے ابو عبیدہؓ! کاش کہ یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا۔ جی ہاں! ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔“ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اچھی یا بری تقدیر سے بچنا انسان کے بس میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلک اور خوفناک چیزوں سے بچنے اور کمزور ہات سے حتی المقدور اجتناب برتنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ سے کہا: ”آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے

پاس اونٹ ہو اور آپ ایک ایسی وادی میں اتریں جس کا ایک حصہ زرخیز ہو اور ایک بنجر ہو، آپ اگر زرخیز حصہ میں اونٹ کو چرائیں تو یہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا اور اگر بنجر میں چھوڑیں تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہی سے ہوگا۔“ چنانچہ حضرت عمرؓ اس جگہ سے مدینہ لوٹ آئے۔ کیا طبری کہتے ہیں: ”اس بارے میں کسی کا اختلاف ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اگر کفار یا راہزن کسی کم زور شہر پر لوٹ پڑیں اور اس کے باسیوں کو ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہ ہو تو انہیں ان کے راستے سے ہٹ جانا چاہئے، اگرچہ اجل میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔“ (۱۵۷) یہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات اور تعدیہ مرض کے بارے میں ہماری وضاحت کے بالکل موافق ہے، اس لئے اس پر اعتقاد کرنا چاہئے اور اس نہی کی حکمت میں اسی کو اصل مانتے ہوئے اس کے علاوہ اس سے موافقت رکھنے والے اقوال کو قبول کرنا چاہئے۔

طاعون کے شہر سے نکلنے سے ممانعت کی حکمت

طاعون زدہ شہر سے نکلنے سے نہی کے متعلق علما نے مختلف حکمتیں ذکر کی ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں:

۱۔ ہم نے علامہ قرطبیؒ کے حوالے سے (۱۵۸) نقل کیا ہے کہ یہ بات ممکن ہے کہ ابتلائے عام کی وجہ سے کسی جگہ کے افراد میں بڑی حد تک مرض نفوذ کر چکا ہو تو اب ایسے افراد کو وہاں سے فرار کا فائدہ نہیں ہے کیوں کہ سفری مشقیں اس ابتدائی مرض میں اضافہ کا باعث ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں نقصان و آلام بڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے ایسے آدمی کو بیکٹر یا لاحق ہو چکے ہوں لیکن ابھی ان کے آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں اور یہ بیکٹر یا ابھی وقفہ حضانت میں ہوں۔ حافظؒ نے لکھا ہے: ”جس جگہ طاعون پھوٹتا ہے تو وہاں عام ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اسباب اس جگہ کے باسیوں میں نفوذ کر جاتے ہیں اسی لئے ان کو بھاگنے کا چنداں فائدہ نہیں کیوں کہ مفسدہ جب متعین ہو جائے اور اس سے بچنا ممکن نہ ہو تو فرار اختیار کرنا بے کار ہوگا اور کسی عقل مند آدمی کو زیب نہیں دیتا۔“ (۱۵۹) اسی سے ملتی جلتی وہ بات ہے جو حافظؒ نے بعض اطباء سے نقل کی ہے کہ جس جگہ وباء پھوٹتی ہے تو اس کے رہنے والوں کے مزاج وہاں کی ہوا کے موافق اور مانوس ہو جاتے ہیں اور روہ ہوائیں ان کے لئے ایسے ہوتی ہیں جیسے دوسرے لوگ کے لئے صحیح اور صاف ہوائیں (۱۶۰) گویا وہ اس مکان میں ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کو

حفاظت مرض کا انجکشن لگا دیا گیا ہو اس لئے جراثیم اس کو نقصان نہیں دے سکتے۔

۲۔ شہر سے نکلنے کی ممانعت اعتقاد کی حفاظت کے لئے ہے، کیوں کہ اگر وہ فرار اختیار کرے اور اللہ کی تقدیر کی وجہ سے مرض سے بچ جائے تو شاید یہ یقین کر لے کہ وہ اس نکلنے اور فرار اختیار کرنے کی وجہ سے بچا ہے، اس سے اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ (۱۶۱)

۳۔ طاعون کی جگہ پر ٹھہرے رہنا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے اور اس کے آگے سراقلندہ ہونے کی علامت ہے اور وہاں سے فرار اختیار کرنا اسباب پر اندھا بھروسہ کرنے کے مترادف ہے اور یہ بات شرعاً پسندیدہ نہیں ہے کیوں کہ کسی بھی چیز میں گھب جانا مذموم ہے۔ جس طرح اسباب سے بے پرواہی میں غلو برا ہے ایسے ہی ان کو بے مبالا اختیار کرنا بھی برا ہے، خاص طور پر جب کہ وہ مفاسد کو مستلزم ہوں جن کو ہم آنے والے نمبرز کے تحت ذکر کریں گے۔

حافظ نے ابن ابی جرہ سے نقل کیا ہے: ”نبی کریم ﷺ کے فرمان ”فلا تقدموا علیہ“ (ایسے شہر میں نہ جاؤ) میں تقدیر سے معارضہ کی پُر حکمت مخالفت ہے، اور یہ اللہ کے فرمان ”ولا تُلْقُوا بِأیدیکم الی التہلکۃ“ (اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو) کی طرح ہے۔ اور آپ ﷺ کے فرمان ”فلا تخرجوا فراراً منہ“ (اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے نہ نکلو) میں مقتدر پر راضی رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ نیز فرمایا: بلا جب اترتی ہے تو اس کا مقصود وہ جگہ نہیں ہوتی، اس کے لوگ ہوتے ہیں، لہذا اللہ جس کو مبتلا کرنا چاہے گا وہ اس میں ضرور مبتلا ہوگا، خواہ وہ جہاں بھی جائے، اس لئے شریعت نے اس کو ہدایت کی کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو تھکائے نہیں کیوں کہ وہ اس کو ٹال نہیں سکتا۔“ (۱۶۲)

اس کے بعد حافظؒ نے شیخ تقی الدین ابن دین العید سے نقل کیا ہے: ”ان دونوں کو جمع کرنے کے حوالے سے میرے نزدیک رائج یہ ہے کہ ایسے شہر کی طرف جانے میں اپنے آپ کو حوالہ مصیبت کرنا ہے اور ممکن ہے کہ وہ اس پر صبر نہ کر سکے، نیز اس میں صبر و توکل کا ادعا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے نفس کے غرور و ادعا کے ڈر سے یہ ممانعت کی گئی کیوں کہ وہ آزمائش کے وقت باقی نہیں رہتا اور فرار سے منع اس لئے کیا گیا کہ اس کا تعلق اسباب پر اندھے بھروسے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مقدور بھر نجات کے لئے ہاتھ پاؤں مارے، تو شارع نے ہم کو دونوں حالتوں میں ترک تکلف کا حکم دیا ہے۔ اسی قبیل سے ہے نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان کہ: تم دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو اور جب اس کا سامنا ہو جائے تو صبر اختیار کرو، تو آپ ﷺ نے ایسی چیز سے منع

فرمایا جس میں مصیبت کا سامنا اور غرور نفس کا خوف ہے۔ کیوں کہ بتلائے مصیبت ہونے پر نفس کا دھوکا سامنے آسکتا ہے۔ اور پھر مرض میں مبتلا ہونے پر صبر کا حکم دیا کہ اللہ کے امر کے آگے سر تسلیم خم ہو۔‘ (۱۶۳)

۴۔ یہ نہی اُن بیماروں کی مصلحت کے پیش نظر ہے، جن کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی۔ اگر تندرست لوگ ان کے پاس سے چلے جائیں گے تو ان کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نیز اگر کوئی مریض دوسری جگہ چلا جائے گا تو شاید پیچھے بے خانماں مریض بھی ہوں اور چلنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ بعض مریضوں کے چلے جانے میں ان کم زوروں کی دل شکنی اور تکلیف ہے اور ان شکستہ خاطر انسانوں کی حالت ان کی صحت یابی پر منفی اثر مرتب کر سکتی ہے۔

۵۔ یہ نہی اس لئے ہے کہ فرار اختیار کرنے والے جہاں جائیں گے وہاں کے لوگ حرج میں پڑ جائیں گے، کیوں کہ جب وہ سوچیں گے کہ یہ لوگ طاعون زدہ جگہ سے آئے ہیں اور مرض سے متاثر ہوں گے تو اس سے وہ اضطراب اور پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ (۱۶۴)

۶۔ بعض معاصرین نے اس کی ایک اور توجیہ بیان کی ہے، جس کا مدار جبری حراست (قید طبی) (Quarantine) پر ہے۔ ان کا کہنا ہے: لوگوں کو طاعون زدہ جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے ممانعت، طاعون کے دوسری جگہوں پر پھیلنے کے خدشہ کے باعث ہے۔ (۱۶۵) لیکن یہ بات نمونیائی طاعون (Pneumonic Plague) اور عفونی طاعون (Septicemic Plague) کے بارے میں تو درست ہے کیوں کہ یہ بات ثابت ہے کہ یہ دونوں ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل ہوتے ہیں، لیکن غدودی طاعون (جو طاعون کی سب سے زیادہ پھیلنے والی قسم ہے۔) انسان کو پھوؤں کے واسطے سے لگتا ہے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان میں طاعون کی منتقلی کا ثبوت صرف پہلی دو اقسام ہی میں ہوا ہے۔ (۱۶۶)

میرے علم کے مطابق قدیم علما میں سے کسی نے اس حکمت کو ذکر نہیں کیا، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انتشار طاعون کے سبب سے متعلق ان کو اتنی تفصیل دستیاب نہ تھیں اور وہ ہوا ہی کو اس کے پھیلنے کا سبب گردانتے تھے۔ ان میں سے اکثر حکمتوں کا حاصل یہ ہے کہ اس نہی سے مقصود طاعون زدہ جگہ سے نکلنے اور مرض و موت سے نجات پانے کے درمیان سمیت کے تعلق کی نفی نہیں ہے، بل کہ ممکن ہے کہ یہ نکلنا مرض سے نجات کا ظاہری سبب ہو یا اس طور کہ نکلنے والا ابھی بیکٹر یا سے متاثر نہ ہوا ہو، اور کئی جگہ میں بیکٹر یا موجود نہ ہوں، لیکن یہ سمیت غیر واضح ہے اور قطعی نہیں

ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اس جگہ سے فرار اختیار کرنے والے کے لئے ممکن ہے کہ بڑی حد تک مرض اس میں نفوذ کر چکا ہو اگرچہ ابھی اس کی علامات ظاہر نہ ہوئی ہوں، اب اس کو فرار فائدہ نہ دے گا۔

ایک حکمت یہ ہے کہ اگرچہ اس کائنات کے امور اسباب کے تحت ہی انجام پاتے ہیں لیکن ان کی تدبیر کرنے اور بروئے کار لانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے اور اللہ اس پر قادر ہے کہ کسی کو جائے انتقال ہی میں مبتلائے مرض کر دے جس سے اس نے فرار اختیار کیا تھا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور امر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر فرار سے کوئی مرض سے بچ بھی جائے تو موت سے تو نہیں بچ سکتا، کیوں کہ

أینما تکنونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة

”تم جہاں بھی ہوئے موت تم کو آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔“

پس جائے وبا سے بھاگنا مرض سے بچنے میں کسی حد تک موثر ہے، لیکن یہ تاثیر کم زور ہے، قطعی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس فرار سے مفاسد پیدا ہوتے اور کئی مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں۔ اگر فرار کا موثر ہونا قطعی ہوتا تو ان مفاسد کے لازم ہونے اور مصالح کے فوت ہونے سے صرف نظر کرنے کی کوئی اہمیت ہوتی اور اگر فرار اختیار کرنے سے مفاسد لازم نہ آتے اور مصلحتیں فوت نہ ہوتیں تو مرض سے سلامت رہنے میں، اس کی کم زور تاثیر کے باوجود شریعت اسلامی اس سے منع نہ کرتی، کیوں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مشکل ترین مواقع میں بھی اسباب (خواہ وہ کتنے کم زور ہی کیوں نہ ہوں) کے بل بوتے پر کھڑا رہتا ہے، جیسا کہ مثل مشہور ہے: ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لیکن یہ دانش مندی نہیں ہے کہ ضعیف اوہام و احتمالات کے پیچھے پڑ کر انسان یقینی نقصان مول لے اور فائدے کو چھوڑ دے۔

اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے طاعون سے فرار کو میدان جنگ سے بھاگنے سے تشبیہ دی ہے، حال آں کہ یہ بات واضح ہے کہ ہر میدان جنگ میں ٹھہرے رہنے میں ہلاکت کے جو امکانات ہیں وہ وہاں سے بھاگنے میں نہیں ہیں اس لئے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ معرکہ سے فرار اختیار کرنا قتل سے بچنے کا کسی درجہ میں سبب ہے۔ لیکن ان میں یہ باہمی تعلق کم زور ہے، یقینی نہیں، کیوں کہ کبھی انسان موت و قتل کے ایک سبب سے بھاگتا ہے لیکن دوسری جگہ کسی اور سبب سے اسے موت آ جاتی ہے:

قل لن ینفعکم الفرار ان فردتم من الموت أو القتل واذلا تموتون الا قليلا
 ”آپ کہہ دیجئے! تمہیں بھاگنا نفع نہیں دے گا اگر تم بھاگنا چاہو موت سے یا قتل
 سے، اور (اگر تم بچ جاؤ بھی) تو تھوڑی مدت کے علاوہ (زیادہ) لطف اندوز نہ ہو
 سکو گے۔“

دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرار اختیار کرنے میں مسلمانوں کے لشکر کا نقصان ہے
 کیوں کہ اس سے ان کی ہمتیں پست، ارادے کم زور اور صفیں مضحل ہو جاتی ہیں، اور دشمن کو
 جسارت کا موقع مل جاتا ہے۔ حافظؒ کہتے ہیں: ”علماء فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے فرار کی وعید
 اس وجہ سے ہے کہ اس میں نہ بھاگنے والوں کی دل شکنی اور دھوکا دہی کے ذریعہ انہیں رعب میں مبتلا
 کرنا ہے۔“ (۱۶۷) اس لئے شریعت نے اپنے آپ کو یا دوسروں کو کسی غیر واضح سبب کی بنا پر
 نقصان میں ڈالنے سے منع کیا ہے، چنانچہ اگر کسی آدمی کو (میدان جہاد کے بجائے) راہزنوں
 سے ڈبھیر ہوگئی اور اس مقابلہ میں وہ مارا گیا تو شہید ہوگا کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

من قتل دون ماله فهو شهيد

ترجمہ: ”جو کوئی اپنے مال کی خاطر مارا گیا تو وہ شہید ہے۔“

لیکن اگر وہ ان سے فرار اختیار کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ اس کی وجہ سے سلامتی کوئی
 یقینی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی کا ضرر نہیں ہے۔ میدان جہاد سے فرار اور
 راہزنوں کے ڈر سے بھاگنا، دونوں اس بات میں شریک ہیں کہ موت یا قتل سے بچنے کے یہ غیر قطعی
 سبب ہیں، لیکن پہلی صورت میں بعض مفاسد اور دوسروں کا ضرر ہے جب کہ دوسری صورت میں
 ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لئے دونوں کا حکم مختلف ہوگا۔ طاعون سے فرار اختیار کرنے کی
 مشابہت پہلی صورت کے ساتھ زیادہ ہے، اسی لئے دونوں ممنوع ہیں۔

حاصل یہ ہوا کہ وبائی شہر سے نکلنے کی ممانعت، فرار اور مرض سے سلامتی کے درمیان تعلق کی
 مطلقاً نفی کے لئے نہیں ہے بل کہ اصل میں یہ نہی ایک تو اس وجہ سے ہے کہ فرار کا مرض سے بچنے
 کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے اور دوسرے اس لئے کہ فرار سے بعض مفاسد پیدا ہوتے اور اجتماعی
 مصالح فوت ہو جاتے ہیں، بل کہ اس کے برعکس معاملہ یہ ہے کہ وبائی جگہ پر ٹک کے رہنے میں جو
 اجر کا وعدہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان دونوں میں سمیت کا کچھ تعلق ہے، اس لئے کہ اگر فرار کے
 مرض سے بچنے میں کچھ بھی کردار نہ ہوتا تو پھر وہاں ٹکے رہنے میں قربانی کا کوئی معنی نہیں ہوگا، پس

اجر کا وعدہ اس وجہ سے ہے کہ وبا کی جگہ پر ٹھہرے رہنے میں اپنے آپ کو ایک طرح کے خطرے میں ڈالنا ہے جس کا مقصد ان اجتماعی مصالح کا حصول ہے جن کو شریعت نے فرد کے موہوم فائدوں پر معاشرے کے یقینی مصالح کو ترجیح دیتے ہوئے لازم کیا ہے، جیسا کہ معرکہ جنگ میں استقامت دکھانے کا معاملہ ہے، اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا:

الصابر فیہ لہ اجر شہید۔

ترجمہ: ”اس میں صبر کرنے والے کے لئے شہید کا اجر ہے۔“

نہی تحریم کے لئے ہے یا تنزیہ کے لئے؟

پھر یہ نہی مطلق ہے یا بعض صورتوں کے ساتھ خاص ہے؟ حافظ ابن حجرؒ نے یہاں تین صورتیں بیان کی ہیں: پہلی صورت یہ ہے کہ فرار سے مقصود طاعون سے بھاگنا نہ ہو بلکہ کوئی اور غرض ہو، نہی کا تعلق اس صورت سے بالاتفاق نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرار سے مقصود طاعون سے بھاگنا نہ ہو بلکہ کوئی اور غرض ہو، اس نہی کا تعلق اس صورت سے بالاتفاق نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اسے کوئی حاجت درپیش ہو جس کی وجہ سے نکلنا چاہے تاہم ضمناً یہ ارادہ بھی ہو کہ بازوہ علاقے سے نکل کر راحت میسر ہو جائے گی، اس صورت میں اختلاف ہے۔ اس آخری صورت میں یہ بھی داخل ہے کہ بازوہ سرزمین خراب ہو اور دوسری صحیح ہو اور وہ اس ارادے سے وہاں جانا چاہتا ہو، اس بارے میں اسلاف کی آراء مختلف ہیں۔ جن حضرات کے ہاں یہ ممنوع ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بس فرار کا وجود پایا گیا اور جن کے ہاں یہ جائز ہے ان کے نزدیک یہ صورت عمومی فرار سے مستثنیٰ ہے کیوں کہ یہاں اس نے علاج کی نیت بھی کی ہے۔ (۱۶۹) تیسری صورت میں، اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نہی تنزیہ کے لئے ہے یا تحریم کے لئے، حافظ ابن حجرؒ نے یہاں تین مذاہب ذکر کئے ہیں:

۱۔ خروج کا جواز، حافظؒ کہتے ہیں: قاضی عیاضؒ اور دیگر حضرات نے طاعون زدہ سرزمین سے نکلنے کا جواز صحابہؓ (جن میں ابو موسیٰ اشعریؓ اور مغیرہ بن شعبہؓ شامل ہیں) اور تابعین (جن میں اسود بن ہلالؓ اور مسروقؓ بھی ہیں) کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے۔ (۱۷۰)

۲۔ اس صورت میں نکلنے کی نہی تنزیہ پر محمول ہے۔ (۱۷۱) مواقیہ التاج والاکلیل میں لکھتے ہیں: ”ابن رشد کا کہنا ہے کہ امام مالک کے نزدیک یہ نہی تحریم کے لئے نہیں ہے۔“ (۱۷۲)

۳۔ ایک جماعت کے ہاں نبی کی احادیث کے ظاہر کی بنا پر، خروج حرام ہے۔ حافظ فرماتے ہیں: ”شافعیہ اور دیگر حضرات کے ہاں یہی رائج ہے۔“ (۱۷۳)

بندہ ناچیز کے نزدیک خروج سے نبی کا امورِ تعبیدیہ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ نبی اس لئے ہے کہ اس سے بعض مفاسد لازم آتے اور اجتماعی مصلحتیں فوت ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اب اس کراہت کا درجہ ان مفاسد کے پیدا ہونے اور اجتماعی مصالح کے فوت ہونے پر موقوف ہوگا۔ جس قدر مفاسد زیادہ ہوں گے اور مصالح اجتماعیہ کا نقصان زیادہ ہوگا، فرار سے نبی بھی اسی قدر سخت ہوگی اور اسی پر محمول کیا جائے گا حضرت عمرو بن العاصؓ کے اس اثر کو جس میں بتایا گیا ہے کہ جب شام میں طاعون پھیلنا تو آپؐ کسی محفوظ سرزمین کی طرف نکلنا چاہتے تھے۔ اس پر بعض صحابہؓ نے خروج سے نبی والی حدیث کی بنیاد پر آپؐ سے اختلاف کیا تو آپؐ نے پہلے خاموشی اختیار کی لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ بعد میں آپؐ نے خروج کا عزم کر لیا اور لوگوں کو لے کر نکلے۔ حضرت عمرؓ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس پر کوئی نکیر نہ کی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کے نزدیک اس میں عمومی مصلحت تھی اور مذکورہ مفاسد اس سے لازم نہیں آتے تھے یا اگر ہوں بھی تو اس عمومی مصلحت کے آگے ان کی حیثیت زیادہ نہیں ہے کیوں کہ یہ خروج اجتماعی تھا اور اس میں ان مریضوں کی دل شکنی نہیں ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، نیز یہ خروج غیر آباد جگہوں کی طرف تھا، اس لئے دیگر لوگوں کے نقصان کا اندیشہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ وبا انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی اور اس کی مثال ایسے ہی تھی جیسے میدان جہاد میں دشمن کی تعداد بے حد بڑھ جائے، اسی لئے حضرت عمرؓ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ امام احمد بن حنبلؓ نے شہر بن حوشب سے روایت کیا ہے اور انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی سے روایت کیا ہے جو اپنے والد کے مرنے کے بعد اپنی ماں کے پاس رہ گیا تھا اور طاعونِ عمواس کا عینی شاہد تھا، اس نے کہا کہ: جب حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی تکلیف شدت اختیار کر گئی تو وہ لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، اور فرمایا لوگو! یہ تکلیف تمہارے رب کی رحمت، تمہارے نبی کی دعوت اور تم سے پہلے صالحین کی موت رہ چکی ہے، اور ابوعبیدہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اسے اس میں سے اس کا حصہ عطا کیا جائے، چنانچہ اسی طاعون کی وبا میں وہ شہید ہوئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کی نیابت سنبھالی اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو! یہ تکلیف تمہارے رب کی رحمت، تمہارے نبی کی دعوت اور تم سے پہلے صالحین کی موت رہ چکی ہے اور معاذ اللہ سے

دعا کرتا ہے کہ آلِ معاذ کو بھی اس میں سے حصہ عطا کیا جائے، چنانچہ ان کے صاحب زادے عبدالرحمن اس مرض میں مبتلا ہو کر شہید ہو گئے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کھڑے ہو کر اپنے لئے دعا کی چنانچہ ان کی ہتھیلی میں بھی طاعون کی گلی نکل آئی۔ میں نے تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو دیکھتے تھے اور اپنی ہتھیلی کی پشت کو چومتے جاتے تھے اور کہتے تھے: تیرے عوض مجھے پوری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہوگی۔ ان کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان کے نائب مقرر ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا: لوگو! یہ تکلیف جب آ جاتی ہے تو آگ کی طرح شعلہ زن ہو جاتی ہے، اس لئے تم اس سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ یہ سن کر ابو املہ ہذلی کہنے لگے: آپ رسول اللہ ﷺ کا صحابی ہونے کے باوجود صحیح بات نہیں کہہ رہے۔ بخدا! آپ میرے اس گدھے سے بھی زیادہ برے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا، لیکن بخدا! ہم اس حالت پر نہیں رہیں گے، چنانچہ وہ اس علاقے سے نکل گئے، اور لوگ بھی نکل کر منتشر ہو گئے، اس طرح اللہ نے ان سے بیماری کو ٹالا۔

حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنے والے کسی صاحب نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے اس پر کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہ کیا۔ (۱۷۴) بل کہ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمرو بن عاصؓ کے اسی موقف کے قائل تھے، چنانچہ آپؓ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اردن ایک فاسد اور جابیہ پاک سر زمین ہے، اس لئے مسلمانوں کو لے کر جابیہ چلے جاؤ (۱۷۵) اغلب یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمرؓ کے شام سے لوٹنے کے بعد کا ہے اور آپؓ نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے طاعون زدہ شہر میں آنے اور جانے سے متعلق نبی کی حدیث سنی، کیوں کہ طحاوی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات سے کچھ پہلے پہنچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک خروج سے نہی مطلق نہ تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم، وصلى اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔

حوالہ جات

۱۔ دیکھیے: ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، دار المعرفۃ، بیروت، کتاب الطب، باب ما یذکر فی الطاعون، ۱۸۰/۱۰، ابن منظور، لسان العرب، مادة "طعن"، محمد مرتضی الزبیدی، تاج العروس،

مادہ "طعن"۔

۲۔ دیکھیے: Encyclopedia, Article: "Plague":

۳۔ نووی: تہذیب الاسماء واللغات، دار الفکر، بیروت، ط ۱، ۱۹۹۶م، ۳/۱۷۷۔

۴۔ حیوانات قارضہ، یا قوارض (کتر کھانے والے جانور) ممالیہ جانوروں کی ایک قسم ہے جو دانتوں والے ہوتے ہیں اور کاٹ کر اور چبا کر کھاتے ہیں۔ ان کے کاٹنے والے بڑے دانتوں میں ساری عمر بڑھوتری کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کی معروف اقسام میں عام اور جنگلی چوہے شامل ہیں۔ محمد شفیق غریبال، الموسوعة العربية الميسرة، دار احیاء التراث العربی۔

۵۔ محمد شفیق غریبال: الموسوعة العربية الميسرة: مادة "طاعون" و Encyclopedia Britannica, Article (CD-Edition)

۶۔ نفس مراجع

۷۔ نفس مراجع

۸۔ Encyclopedia Encarta, Article, "Plague":

۹۔ نفس مراجع

۱۰۔ Christopher King: "Chasing the Plague Through the Centuries" an article included in Encyclopedia Encarta

۱۱۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، المکتبۃ القدوسیہ، لاہور، ط ۱، ۱۴۰۲ھ، ج ۷، ص ۸۷۸۔

۱۲۔ www.alasad.net

۱۳۔ خالد محمود غزنوی، سانس کی بیماریاں اور علاج نبوی ﷺ، التفیصل، لاہور، ط ۷،

۲۰۰۲م، ۳۵۳۔

۱۴۔ دیکھیے مثلاً تفسیر طبری، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۵ھ، ۲۳/۷۰۔

۱۵۔ Encyclopedia Encarta, Article, "Chasing the Plague":

۱۶۔ نفس مراجع و انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا مادة: Plague:

۱۷۔ www.bbcarbic.com

۱۸۔ الموسوعة العربية الميسرة، مادة: طاعون۔

۱۹۔ مسند احمد بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا، موسسۃ قرطبہ، مصر، برقم: ۲۵۱۶۱۔

۲۰۔ Encarta: Plague:

۲۱۔ صحیح بخاری، دار ابن کثیر، بیروت، ط ۳، ۱۹۸۷م، رقم حدیث: ۶۵۷۲ کتاب الحیل، باب ما یکرہ من الاحتیال فی الفرار من الطاعون، ونیز دیکھیے: صحیح مسلم، تحقیق: نواد عبد الباقی، دار احیاء

التراث العربی، بیروت، رقم: ۱۲۱۷ و مابعدہ، تفسیر طبری، ۳۰۵/۱، نسائی، السنن الکبری، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ط ۱، ۱۹۹۱م، ۳۶۲/۴، رقم: ۵۲۳ و مابعدہ، طبرانی، المعجم الکبیر، مکتبۃ العلوم والحکم، الموصل، ط ۲، ۱۴۰۴ھ رقم: ۲۷۶۔

۲۲۔ صحیح البخاری، رقم: ۳۴۷۳ کتاب أحادیث الانبیاء، باب بعد حدیث الغار۔

۲۳۔ صحیح مسلم، رقم: ۲۲۱۷۔

۲۴۔ مرجع سابق، رقم: ۲۲۱۸۔

۲۵۔ تفسیر طبری، ۳۰۵/۱۔

۲۶۔ نسائی، السنن الکبری، رقم: ۵۲۳۔

۲۷۔ سنن ترمذی، تحقیق: أحمد محمد شاوکر و دیگر حضرات، دار احیاء التراث، بیروت، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی کراهیة الفرار من الطاعون، رقم: ۱۰۶۵۔

۲۸۔ نسائی، السنن الکبری، رقم: ۵۲۵۔

۲۹۔ فتح الباری، ۱۸۳/۱۰۔

۳۰۔ تفسیر طبری، ۴۰/۹۔

۳۱۔ فتح الباری، ۱۸۳/۱۰۔

۳۲۔ www.55a.net

☆ ”قومی انگریزی اردو لغت“ میں روزیتا لوح کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ ”سنگ سیاہ کی ایک لوح جس پر مصری، عبرانی، پرتگیزی اور یونانی زبان میں تین متوازی تحریریں کندہ ہیں۔ یہ سل مصر میں روزیتا (Rosetta) نامی جگہ کے قریب سے ۱۷۹۹ء میں برآمد ہوئی تھی اور اس نے شمولیوں کے مصری خط تصویری کو سمجھنے اور پڑھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج کل یہ لوح برٹش میوزیم میں موجود ہے۔“ (مترجم)

۳۳۔ مسند احمد بن حنبل، رقم: ۱۹۵۴۶۔

۳۴۔ فتح الباری، ۱۸۲/۱۰۔

۳۵۔ نفس مرجع

۳۶۔ نفس مرجع

۳۷۔ مسند ابی یعلیٰ، تحقیق: حسین سلیم اسد، دار المآمون للتراث، دمشق، ۱۹۸۷م، رقم: ۴۶۶۴۔

۳۸۔ ابن حجر عسقلانی، المطالب العالیة، دار المعرفۃ، بیروت، ۲۱۷/۹۔

۳۹۔ بیہقی، مجمع الزوائد، دار الریان للتراث، القاہرۃ و بیروت، ۱۴۰۷ھ، ج ۲، ص ۳۱۴۔

۴۰۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۸۲۔

۴۱۔ فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۱، ص ۶۷۹

۴۲۔ لسان العرب، ۵/۴۲۸۔

۴۳۔ فتح الباری، ۱۰/۱۸۱۔

۴۴۔ نفس مرجع۔

۴۵۔ یہ بات ایک ویب سائٹ نے محمد علی البار (رکن قومی کالج برائے اطباء لندن) کی کتاب ”العدوی بین الطب وحديث المصطفى“ کے حوالے سے نقل کی ہے، اصل کتاب مجھے نہ مل سکی۔

۴۶۔ سنن أبی داود مع شرح: عون المعبود، دار احیاء التراث العربی، ط ۲، ۱۹۹۵م، کتاب الأدب، باب فی اطفاء النار باللیل برقم: ۵۲۴۷۔

۴۷۔ صحیح البخاری، کتاب الحیل، باب ما یکره من الاحتیال فی الفرار من الطاعون، رقم: ۶۵۷۷۔

۴۸۔ ویب سائٹ الجریز: ۵/۱۰/۲۰۰۴م۔

۴۹۔ www.bbcarabic.com 19/02/2000

۵۰۔ www.nooran.org/o/4/404.htm

۵۱۔ www.bbcarabic.com 19/02/2000

۵۲۔ نفس مرجع۔

☆ اصل لفظ تیخ (Inoculation) ہے۔ طب کی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم میں وائرس یا بیکٹیریا داخل کرنا تاکہ ہلکی سی بیماری پیدا کر کے اس بیماری سے مامونیت یا تحفظ دیا جاسکے۔ (مترجم)

۵۳۔ Encyclopedia Britannica, Article: "Quarantine"

۵۴۔ نفس مرجع۔

۵۵۔ نفس مرجع۔

۵۶۔ نفس مرجع۔

۵۷۔ صحیح بخاری، کتاب الحیل، باب ما یکره من الاحتیال فی الفرار من الطاعون، برقم: ۶۵۷۷۔

۵۸۔ www.heartdes.com

۵۹۔ قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، ۳/۲۳۳۔

۶۰۔ حدیث کے طرق کو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔

۶۱۔ صحیح بخاری، برقم: ۵۳۹۹۔

۶۲۔ فتح الباری، ۱۰/۱۹۰۔

۶۳۔ شرح الزرقانی علی الموطأ، دار الکتب العلمیة، بیروت، ط ۱، ۱۴۱۱ھ/۴/۲۸۹۔

- ۶۴۔ الامام مالک، الموطا، تحقیق: محمد فواد عبدالباقی، دار احیاء التراث، مصر، رقم: ۱۵۸۲۔
- ۶۵۔ صحیح بخاری، رقم: ۱۷۸۱، ۵۳۹۹، صحیح مسلم، رقم: ۱۳۷۹، مسند الامام احمد بن حنبل، رقم: ۲۳۳۳۔
- ۶۶۔ مسند احمد، برقم: ۸۹۰۴۔
- ۶۷۔ نفس مرجع، رقم: ۱۰۲۷۔
- ۶۸۔ صحیح بخاری، رقم: ۶۷۱۵، سنن ترمذی، رقم: ۲۲۲۲، باب مساجد فی صفة الدجال، مسند امام احمد بن حنبل، رقم: ۱۲۲۶۶، مسند ابی یعلیٰ، رقم: ۳۰۵۱، صحیح ابن حبان، موسسة الرسالة، بیروت، ط ۲، ۱۹۹۳ م، برقم: ۶۸۰۴۔
- ۶۹۔ مسند الامام احمد بن حنبل، رقم: ۱۵۲۷۰۔
- ۷۰۔ مسند الحارث، (زوائد هیثمی)، تحقیق: حسین احمد صالح، مرکز خدمة السنة، المدینة المنورة، ط ۱، ۱۴۱۳ھ، باب ما جاء فی الطاعون، ۳۵۸/۱۔
- ۷۱۔ مسند ابی یعلیٰ، رقم: ۸۰۴۔
- ۷۲۔ مسند احمد، رقم: ۱۵۹۳، الحکم، المستدرک علی الصحیحین، مع تلخیص ذہبی، دار الفکر، بیروت، ۱۹۷۸ھ، ۵۴۲/۲۔
- ۷۳۔ مسند بزار، موسسة علوم القرآن، بیروت، ط ۱، ۱۴۰۹ھ، رقم: ۲۶۱۶۔
- ۷۴۔ مصنف عبدالرزاق، تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی، المکتب الاسلامی، بیروت، ط ۲، ۱۴۰۳ھ، ۱۱/۱۲۸، رقم: ۲۰۱۶۰۔
- ۷۵۔ المطالب العالیة، ۱/۳۷۰، رقم: ۱۲۴۸۔
- ۷۶۔ فتح الباری، ۱۰/۱۹۰۔
- ۷۷۔ مجمع الزوائد، ج ۳، ص ۳۰۹۔
- ۷۸۔ فتح الباری، ۱۰/۱۹۱۔
- ۷۹۔ نفس المرجع، ۱۰/۱۹۰، شرح الزرقانی علی الموطا، ۲/۲۸۹۔
- ۸۰۔ مقال کے طور پر ابن کثیرؒ نے ”البدایہ والنہایہ“ میں مذکورہ دو سالوں کے واقعات کے تحت اس کا ذکر نہیں کیا۔ ۸۱۔ صحیح ابن حبان، ج ۷، ص ۲۱۵۔
- ۸۲۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مکتبۃ الرشید، الریاض، ط ۱، ۱۴۰۹ھ، ج ۶، ص ۱۶۱۔
- ۸۳۔ مجمع الزوائد، ۲/۳۱۱۔
- ۸۴۔ فتح الباری، ۱۰/۱۹۳۔
- ۸۵۔ صحیح بخاری، کتاب الطب، باب أجرة الصابر علی الطاعون۔
- ۸۶۔ مجمع الزوائد، ۲/۳۱۰۔

- ۸۷۔ صحیح ابن حبان، ۷/۱۷۱: رقم۔
- ۸۸۔ سنن ابن ماجہ، تحقیق: محمد فواد عبدالباقی، دار الفکر، بیروت، رقم: ۲۴۰۴، باب أن الحد كفارة۔
- ۸۹۔ مستدرک الحاکم، ۱۱۴/۱۔
- ۹۰۔ فتح الباری، ۱۰/۱۹۲۔
- ۹۱۔ نسائی، السنن الکبریٰ، ۳/۲۵: رقم: ۴۳۷۲۔
- ۹۲۔ مسند امام احمد بن حنبل، ج ۴، ص ۱۹۶: رقم: ۱۷۷۸۹۔
- ۹۳۔ نفس مرجع، ج ۵، ص ۲۴۸، رقم: ۲۲۱۸۹۔
- ۹۴۔ نفس مرجع۔
- ۹۵۔ صحیح بخاری، کتاب الطب، باب أجر الصابر علی الطاعون، رقم: ۵۴۰۲۔
- ۹۶۔ نفس مرجع، کتاب الطب: باب لا صفرو هو داء يأخذ البطن، رقم: ۵۳۸۷۔
- ۹۷۔ سنن ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء لاعدوی ولا هامة ولا صفرو، رقم: ۲۱۴۳۔
- ۹۸۔ ابن جریر طبری، تہذیب الآثار، مطبعة المدنی، القاهرة، طباعت اور تاریخ مذکور نہیں ہیں۔
- ج ۳، ص ۳۔
- ۹۹۔ صحیح بخاری، کتاب الطب، باب الطيرة رقم: ۵۴۲۱۔
- ۱۰۰۔ نفس مرجع، کتاب الطب، باب لاعدوی، رقم: ۵۴۴۰۔
- ۱۰۱۔ صحیح مسلم، رقم: ۲۲۲۲، تفسیر الطبری، ج ۱۵، ص ۵۱۔
- ۱۰۲۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، رقم: ۳۵۳۹۔
- ۱۰۳۔ ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۱ھ (طباعت مذکور نہیں)، ج ۴، ص ۴۱۲۔ ابن کثیر نے اس کو امام احمد کی طرف منسوب کیا ہے اور فرمایا ہے: امام احمد اس کے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔
- ۱۰۴۔ صحیح ابن حبان، ج ۱۳، ص ۴۹۷: رقم: ۶۱۲۷۔
- ۱۰۵۔ تہذیب الآثار، ج ۳، ص ۱۱۔
- ۱۰۶۔ نفس مرجع، ج ۳، ص ۲۴۔
- ۱۰۷۔ طبرانی، المعجم الکبیر، ج ۸، ص ۱۸۴۔
- ۱۰۹۔ صحیح مسلم، رقم: ۲۲۲۱۔
- ۱۱۰۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۲۴۲۔
- ۱۱۱۔ سنن ابی داود، کتاب الطب، باب فی الطيرة، رقم: ۳۹۲۳۔
- ۱۱۲۔ بیہقی، السنن الکبریٰ، مکتبۃ دار الباز، مکتبۃ المکرّمیۃ، ۱۴۱۴ھ، ۹/۳۴۷۔

۱۱۳۔ صحیح بخاری، کتاب الطب، باب الجذام، رقم: ۵۳۸۰۔

۱۱۴۔ صحیح مسلم، رقم: ۲۲۳۱۔

۱۱۵۔ ابن ابی شیبہ، المصنف، ج ۵، ص ۳۱۱۔

فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۵۹۔

۱۱۷۔ ابن جریر طبری، تہذیب الآثار، ج ۳، ص ۱۹۔

۱۱۸۔ عبدالرزاق، المصنف، ج ۱۱، ص ۲۰۵۔

۱۱۹۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۵۹۔

۱۲۰۔ نفس مرجع۔

۱۲۱۔ طحاوی، شرح معانی الآثار، عالم الکتب، ط ۱، ۱۴۱۴ھ، کتاب الکراہۃ، باب الرجل یكون به الداء

هل یجتنب أم لا، رقم: ۷۰۳۹۔

۱۲۲۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۶۱۔

۱۲۳۔ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری، تاویل مختلف الحدیث، دار الجلیل، بیروت، ۱۹۷۲م،

ج ۱، ص ۱۰۳۔

۱۲۴۔ نفس مرجع۔

۱۲۵۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۶۱۔

۱۲۶۔ بیہقی، السنن الکبری، ج ۷، ص ۲۱۶۔

۱۲۷۔ نفس مرجع، ج ۹، ص ۳۴۷۔

۱۲۸۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۶۱۔

۱۲۹۔ محمد زکریا کاندھلوی، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، المکتبۃ الابدائیۃ، مکہ مکرمۃ، ط ۳، ج ۱۴،

ص ۴۰۶۔

۱۳۰۔ أوجز المسالك، ج ۱۴، ص ۴۰۷۔

۱۳۱۔ محمد بن یوسف العبدری المواق، التاج والاکلیل المختصر خلیل، دار الفکر، بیروت، ط ۲، ۱۳۹۸ھ، ج ۴،

ص ۴۳۱۔

۱۳۲۔ نفس مرجع۔

۱۳۳۔ ابو عبد اللہ محمد بن مفلح، الفروع، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، ط ۱، ۱۴۱۸ھ، ج ۶، ص ۵۔

۱۳۴۔ دیکھئے: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جتہ اللہ بالباقۃ، المکتبۃ السلفیۃ، لاہور، طباعت اور تاریخ مذکور

نہیں، ج ۲، ص ۱۹۴۔

۱۴۵۔ دیکھئے: رشید احمد گنگوہی، الکوکب الدرۃ علی جامع الترمذی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیۃ،

کراتی، ۱۴۰۷ھ، ج ۲، ص ۱۷۷۔

۱۳۶۔ دیکھئے: فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۸۴۔

۱۳۷۔ صحیح بخاری، کتاب الطب، باب ما یذکر فی الطاعون، رقم: ۵۳۹۷۔

۱۳۸۔ نفس مرجع۔

۱۳۹۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۸۶۔

۱۴۰۔ مسند امام احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۳۶۰، رقم: ۱۴۹۱۸۔

۱۴۱۔ عبد العظیم بن عبد القوی المنذری، الترغیب والترہیب، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ط ۱، ۱۴۱۷ھ،

ج ۲، ص ۲۲۲۔

۱۴۲۔ مجمع الزوائد، ج ۲، ص ۳۱۵۔

۱۴۳۔ دیکھئے: الترغیب والترہیب، ج ۲، ص ۲۲۲۔

۱۴۴۔ ابن عبد البر، التمهید للمافی الموطأ من المعانی والاسانید، وزارة عموم الاوقاف، المغرب،

۱۳۸۷ھ، ج ۶، ص ۲۱۲۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۸۷۔

۱۴۵۔ اصل میں عربی لفظ ”برث“ ہے، یعنی نرم زمین، اس کی جمع ”براث“ ہے۔ اس سے مراد حص کے

قریب ایک زمین ہے جہاں شہداء اور صالحین کی ایک جماعت قتل ہوئی۔ ابو السعادات مبارک بن

محمد ابن اشیر، النہایۃ فی غریب الحدیث والاثار، المکتبۃ العلمیہ، بیروت، ۱۳۹۹ھ، ج ۱، ص ۱۱۲۔

۱۴۶۔ مسند امام احمد بن حنبل، رقم: ۱۲۰۔

۱۴۷۔ مجمع الزوائد، ج ۱۰، ص ۶۱۔

۱۴۸۔ مستدرک الحاکم مع تلخیص ذہبی، ج ۳، ص ۸۹۔

۱۴۹۔ سنن أبی داود، کتاب الملاحم، باب فی ذکر البصرۃ، رقم: ۴۳۰۸۔

۱۵۰۔ الطحاوی، شرح معانی الآثار، کتاب الکراہۃ، باب الرجل یكون به الداء هل یحتنب أم لا،

رقم: ۷۰۷۸۔

۱۵۱۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۸۷۔

۱۵۲۔ أبو بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی، احکام القرآن، دار الفکر للطباعة، لبنان، طباعت وتاریخ مذکور نہیں،

ج ۱، ص ۳۰۵۔

۱۵۳۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۱۹۰۔

۱۵۴۔ ابن العربی، احکام القرآن، ج ۱، ص ۳۰۵۔

۱۵۵۔ ابن عبد البر، التمهید، ج ۱۲، ص ۲۶۰۔

۱۵۶۔ شهاب الدین احمد بن ادریس قرانی، الذخیرۃ، دار المغرب، بیروت، ۱۹۹۴م، ج ۱۳، ص ۳۲۵۔